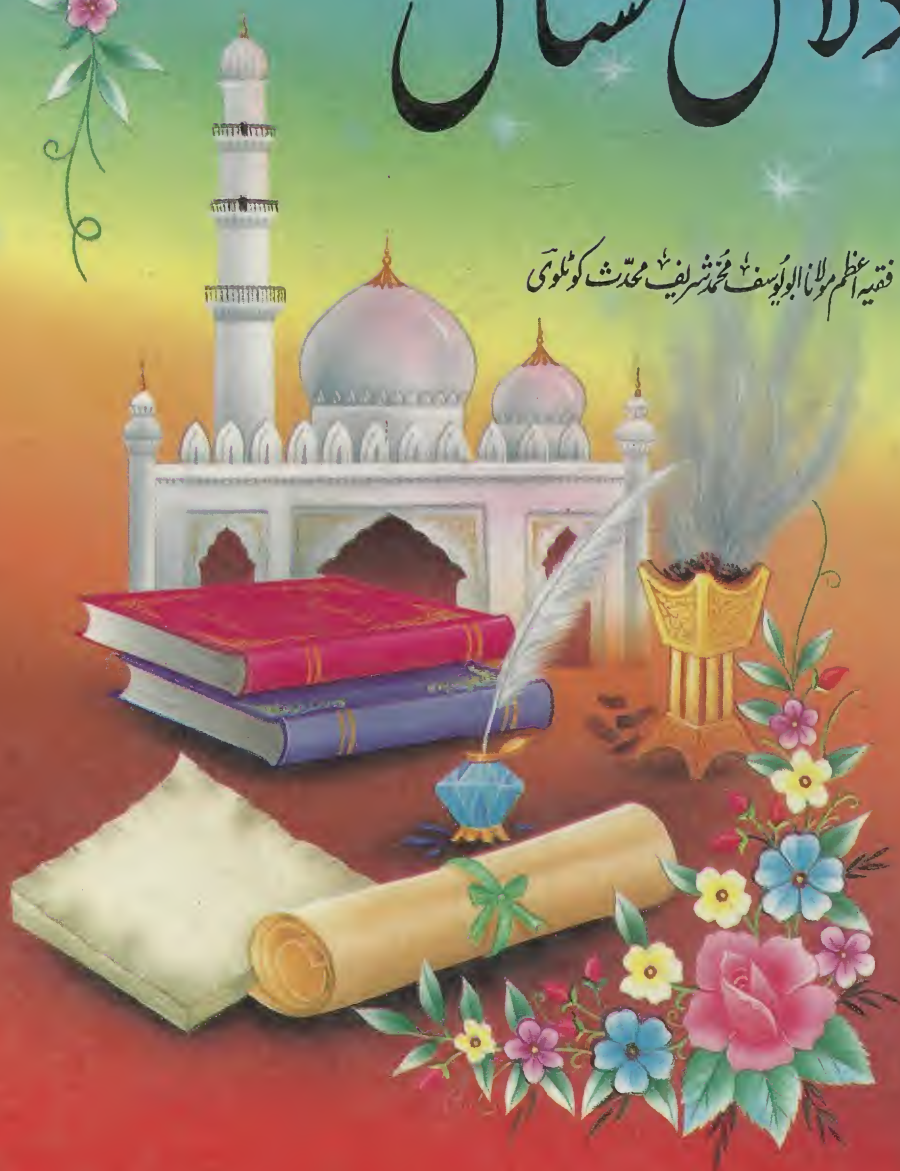

دَلَالَةُ الْمَسَائِلِ

فقيه اعظم مولانا ابوالیوسف محمد شریف محدث کوٹلوی

فقید اعظم مولانا ابوالوفیہ محمد شریف محدث کوٹلوٹی رحمۃ اللہ علیہ
کے تحقیقی رسائل کا حسین و جمیل مجموعہ

دلائل المسائل

شیعہ مذہب کی ابتداء - مسائل شیعہ - ماتم کا شرعی حکم
کتاب التزویج - کتاب التزویج پر اعتراضات کے جوابات
کتاب الجنائز - ختم یا فاتحہ مروجہ کے جواز میں دلائل
ندائے یا رسول اللہ کے جواز میں دلائل - اربعین نبویہ
آنحضرت کی نجدیوں کی نفرت - فتور مشلخ پر تبوں کا جواز
وہابیہ سے مناکحت - حضرت غوث اعظم کے ارشادات
حمید الزماں کے اقوال - ابن تیم کے اقوال

ناشر: فرید بک ٹال: ۳۸ ڈوب بازار: لاہور

نام کتاب	دلائل المسائل
تصنیف	فقیر اعظم ابو یوسف محدث کوٹلوی
ترتیب تدوین	عطاء المصطفیٰ جمیل ایم، اے
کتابت	فضل الہی، حضرت کیلیا نوالہ صاحب
ناشر	سید اعجاز احمد رکن پاکستان سنی رائٹرنگ گڈ
مطبع	مالین پبلیکیشنز پریس ریگین روڈ لاہور
قیمت	۲ روپے

ترتیب

۴	پہلی نظر
۵	شیعہ مذہب کی ابتداء
۳۱	مسائل شیعہ
۶۴	ما تم کا شرعی حکم
۷۱	کتاب التراویح
۱۴۱	کتاب التراویح پر اعتراضات کے جوابات
۱۶۳	کتاب الجنائز
۱۷۹	متم یا فاتحہ مروجہ کے جوازیں دلائل
۲۰۳	کشف العطاء عن مسئلۃ النداء - ندائے یارسول اللہ کا جواز
۲۳۴	اربعین بنویہ
۲۸۹	آنحضرت کی نجدیوں سے نفرت
۳۰۳	قبور مشائخ پر قبے بنانے کے جوازیں دلائل
۳۴۷	وہابیہ سے مناکحت
۳۷۵	غوث اعظم کے ارشادات
۳۸۸	وحید الزماں کے اقوال
۴۰۰	ابن قیم کے اقوال

پہلی نظر

جدی المکرم حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مضامین تقریباً ربع صدی تک الفقیہ امرتسر کی زریب و زینت بنتے رہے۔ آپ نے جس مسئلہ پر قلم اٹھایا تحقیق کا حق ادا فرما دیا۔ نماز مدلل، کتاب الترویج اور تائید الامام نے نو جلیل القدر علماء معاصرین سے دادِ تحسین حاصل کی تاہم آپ کی بیشتر تحریریں کتابی صورت میں طبع نہ ہو سکیں۔

الفقیہ میں سے دادا جان کے بعض فقہی مضامین ترتیب دے کر فقہ الفقیہ کے نام سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ دلائل المسائل کے نام سے یہ دوسرا مجموعہ حاضر خدمت ہے۔

برادرِ مہربان سید اعجاز احمد صاحب کامنوں ہوں۔ یہ انہی کے تعاون کا نتیجہ ہے احباب کا تعاون جاری رہا تو سنی بھائیوں کی خدمت میں دادِ حضور کی مزید تحریریں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔

عطارد المصطفیٰ جمیل

شیعہ مذہب کی ابتداء

مدلل اور معلومات افزا
مختصر مگر جامع تحریر

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں تمام دنیا کو ڈرانے اور راہ ہدایت دکھانے کے لیے ملک عرب میں ظاہر ہوئے۔ آپ کی تبلیغ کسی قوم یا کسی نسل کے ساتھ مخصوص نہ تھی، تاہم حضور علیہ السلام نے اپنی اس دنیوی زندگی میں جن قوموں تک آسانی آواز پہنچائی وہ عرب کے باشندے تھے۔

عرب میں اس وقت برطانی اتحادِ مشرکین نیت پرستوں کی تھی اس کے بعد لاندہوں یہودیوں صاحبین نصاریٰ کا مرتبہ تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقات اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت نے چند دنوں میں ہی دنیا کی کابلیٹ دی۔ مذکورہ بالا تمام مذاہب نیست و نابود ہونے لگے اور لوگ جوق درجوق اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ ابتداء میں ہر ایک باطل مذہب نے آپ کا مقابلہ کیا۔ عداوت کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ قتل کے منصوبے باندھے گئے لڑائیاں کیں۔ دولت، ملک اور حسیہ عورتوں کے لالچ بھی دیے، مگر حق کے سامنے کبھی باطل کے پاؤں جھے تھے کہ وہاں جم جاتے چند دنوں میں ہی غیر مذاہب کے بادل چھٹ گئے اور سب کو ایک ایک کر کے رخصت ہوا پڑا سب سے زیادہ عداوت مسلمانوں کے ساتھ یہود اور مشرکین کو تھی۔ قرآن پاک نے اس کی خیر دی اور فرمایا۔

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔

کہ تم مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے یہود اور مشرکین پاؤ گے۔

پونہ عرب کا اکثر حصہ مشرکین سے آباد تھا اور حضور علیہ السلام کو اکثر وعظ و نصیحت میں انہی کے ساتھ موقع ملتا تھا۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے برخلاف بائیں سن نہیں سکتے تھے۔ اس لیے مشرکین کو حضور علیہ السلام کے ساتھ زیادہ عداوت ہوئی یہودی بھی اس لیے برسرِ پیکار ہوئے کہ مشرکین کے بعد انہی لوگوں کا اقتدار تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پانسو برس پہلے نجات نصرت نے یہودیوں پر حملہ کیا۔ اس وقت یہودی خانماں برباد ہو گئے اور شام سے بھاگ کر ملک عرب میں جو شمال عرب میں علاقہ خیبر ہے۔ وہاں جا گزین ہوئے اور وہاں سکونت پذیر ہو کر اپنے مذہب کی اشاعت کرنے لگے۔ زراعت و تجارت کے ذریعہ انہوں نے اپنا جماؤ مستحکم کر لیا۔ پھر ان کے بطارقہ اور علما مختلف قبائل میں گھومنے لگے اور عرب میں یہودی مذہب کی بنیاد جم گئی۔ یمن کے مشہور بادشاہ ذو نواس حمیری نے یہودی مذہب قبول کر لیا اور لوگوں کو جبراً یہودی بنانے لگا۔ تلوار کے خوں سے عرب مغرب ہو گیا اور ملک کا بہت حصہ یہود کے قبضہ میں آ گیا۔

یہودیوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اپنے برخلاف دیکھی تو انہوں نے عداوت پر کمر باندھ لی۔ واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ جس قدر ان کے دلوں میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت تھی۔ اتنی تباہ مشرکین کو بھی نہ تھی۔ اسلام کی دن بدن ترقی دیکھ کر جلتے تھے اور مختلف تدبیروں اور منصوبوں کے ساتھ اسلامی قوت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کے علماء رات دن اسی دھن میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح اسلامی طاقت مضحل ہو۔ کئی بار معاہدے کیے پر خود ہی توڑ ڈالتے مشرکین عرب کو ہمیشہ اسلام کے خلاف ابھارتے تھے۔ یہی یہود لوگ تھے جو خود نام کے مسلمان بن کر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگاتے اور فسق کے ساتھ العیاذ باللہ اتہام کرتے۔ الغرض جو ممکن تدبیریں ہو سکتی تھیں۔ انہوں نے کمی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی شرارتوں کے سبب ان کی گذشتہ ناپاک تاریخ دہرائی اور

شرم دلائی کہ اس قوم کی قیدی عادت تکذیب ہے۔

موسیٰ علیہ السلام جب لڑنے جاتے ہیں یہودیوں سے امداد طلب کرتے ہیں تو یہی قوم ان کو جواب دیتی ہے۔

إِذْ هَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ نَفَاثَةً إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ۔

اے موسیٰ جا تو اور تیرا رب (بھائی) جا کر دونوں لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔

یہی وہ لوگ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ طور پر جاتے ہیں انہوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کے مواعظ کا کچھ اثر ہوا نہ ہارون علیہ السلام کا۔

یہی قوم ہے جب موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے نجات دلا کر بحیرہ احمر سے پار کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔

اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ۔

جیسے ان لوگوں کے لیے خدا ہے۔ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تاریخی واقعہ یاد دلایا اور فرمایا۔

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ مَتُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْعُرُوفَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا تعالیٰ سے بدلہ پانے کے اعتبار سے

جو چیز بُری ہے کیا اس سے میں خیر دوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ملعون کیا اور جن پر خدا غصہ ہوا اور خدا نے ان میں سے بندہ خنزیر اور بتوں کے پوجنے والے بنا دیے، یہ لوگ بہت بُرے ہیں۔ ٹھکانے کی رو سے اور سیدھے راستہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔

اور ان کے علماء کے حالات بھی بیان فرمائے۔

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ كَفَرُوا هُمْ كَمَثَلِ الْخَمَارِ

يَحْمِلُ اسْفَارًا۔

ان لوگوں کی مثال جن پر توریت لادی گئی۔ پھر وہ لاد نہ سکے۔ اس گدھے کی سی ہے۔ جس نے پیٹھ پر کتابیں لادی ہوں۔

پھر ان کی تعریف کا ذکر فرمایا۔

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

پھر ان پر اللہ جل شانہ کا ایسا غضب ہوا کہ ان کی ملعونیت کی خبر قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ چنانچہ فرمایا۔

لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ عِيسَى

ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔

یعنی وہ لوگ جو بنی اسرائیل میں سے کافر ہوئے، وہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ملعون کیے گئے۔ اس لیے کہ انہوں نے بے فرمانی کی اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔

دوسری جگہ فرمایا۔

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا۔

یہ ملعون ہیں جہاں کہیں بھی رہیں گے، پکڑے جائیں گے اور اچھی طرح قتل کیے جائیں گے۔

پھر ہمیشہ کے لیے ان کی ذلت اور مسکنت کا اعلان کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا۔

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاوُؤُا لِنَفْسِهِمْ مِنَ اللَّهِ۔

قرآن شریف کے مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارت

دیکھ کر ان کی تہذیبی یہودیوں کی زبان سے اپنے حالات سننے تھے۔ اپنی

ملعونیت معصوبیت اور اپنے علماء کی حالت اہل اسلام سے سن کر آگ بگولا ہوتے

تھے اور جو کچھ ان سے ہوسکا کر گزرے۔ لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے

حکم کے مطابق ان کو تباہ و ذلیل کیا۔ ان کا اصلی مقام خیر بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ

کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عداوت خصوصیت کے ساتھ ان کے دلوں میں جم گئی۔

یہود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امن کی درخواست کی حضور علیہ السلام نے جو کہ سر اسر رحمت مجسم تھے منظور فرمائی اور اس اقرار کے بعد حضور علیہ السلام خیر میں تشریف لائے تو انہوں نے نہایت کمری سازش کے سبب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا حضور علیہ السلام نے جب لقمہ اٹھایا تو گوشت نے کہا۔ مجھے نہ کھائیے۔ میں زہر آلودہ ہوں آپ نے ہاتھ اٹھا لیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھانے لگا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ تو نے کیوں زہر ڈالا۔ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے سوچا کہ آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کو اطلاع ہو جائے گی اور اگر آپ کا دعویٰ جھوٹا ہوگا تو لوگ آپ سے محفوظ رہیں گے (معاذ اللہ) کہتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس صحابی کے قصاص میں قتل کیا جو کہ زہر سے شہید ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان کو خیر سے نکال دیں مگر انہوں نے بہت آہ و زاری کی۔ تو آپ نے فرمایا۔ اچھا تم خیر میں رہو۔ مگر ہمارا اختیار ہوگا کہ ہم جس وقت چاہیں تم کو نکال دیں حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نیز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اسی طرح رعایت سے مستفیض ہوتے رہے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں اس اختیار کی بنا پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارا اختیار ہوگا جب چاہیں نکال دیں، ان کو نکال دیا اور مفسدوں سے زمین عرب پاک ہو گئی۔ یہودی خیر سے تو نکلے۔ لیکن مسلمانوں کا بغض دلوں میں بے کمر نکلے۔ انہی باتوں کا آخر نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے لیے ایک فتنہ عظیم برپا ہوا جو پھر دہ نہ سکا جو آج بصورت فرقہ نشینہ آپ کے سامنے ہے۔ یہودیوں کی دولت بر باد ہوئی۔ ملک بدر ہوئے۔ بے گھر ہوئے اس وقت جو کچھ ان کے دلوں میں اسلام کی عداوت ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے۔ وہ ہر وقت

چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام سے بدلہ لیا جائے، تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے برخلاف ایک نہایت عمیق اور کمری سازش کی اور اسلام اس کا شکار ہو گیا۔

کامل ابن اثیر تاریخ کی معتبر کتاب ہے۔ اسی طرح ناسخ التواریخ شیعوں کی معتبر کتاب ہے۔ ان دونوں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کو مولانا انوار اللہ علیہ آبادی نے مقاصد الاسلام میں بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات تشریف کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو یہودیوں میں سے ایک شخص عبداللہ بن سبائے نے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ اور مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر بصرہ کو فرستام۔ حجاز کے شہروں میں پھرتا رہا۔ آدمی بہت لسان اور خوش بیان تھا۔ جہاں جاتا لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا۔ مصہبہ پڑھا۔ وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ اس نے ربط پیدا کیا اور اس قدر ربط پیدا کر لیا کہ عموماً لوگ اس کی باتیں سننے کے لیے اس کے پاس جمع ہو جاتے۔ ایک دن اس نے عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ مہلوگ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو دایس دنیا میں لوٹ آئیں اور ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں نہ آئیں۔ حالانکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانوں میں یہ اعتقاد کس طرح پیدا ہو گیا۔ اس کی یہ تقریریں کر بہت سے لوگ اس کے حامی ہو گئے اور کئی مصری مسلمان قائل ہو گئے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دایس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ پہلی بات تھی کہ اس نے مسلمانوں میں اس کا رواج دیا اور کئی لوگ رجعت پسند ہو گئے اور ایک الگ گروہ بن گیا۔

پھر اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک وصی تھا جو ہارون علیہ السلام ہے۔ تو کیا تعجب نہیں کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فضیلت سے محروم رہیں۔ ہرگز نہیں جس طرح بادشاہ بغیر وزیر کے نہیں ہوتا۔ اس طرح نبی بغیر وصی کے نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصی تھا۔ مسلمانو! وہ وصی موجود

ہے۔ مگر تم دیکھ نہیں سکتے اور تم اندھے ہو کہ تم نے اس کو بچا نا نہیں۔ اس کی یہ تقریر سن کر جو لوگ پہلے حضورؐ کی رجعت کے قائل ہو چکے تھے۔ وہ متہنی ہوئے کہ آپ ہی فرمائیے۔ وہ وحی کون ہے۔ بیشک آپ کا وحی کوئی ضرور ہے۔ آخر ہمارے حضور علیہ السلام کچھ موسیٰ علیہ السلام سے کم تو نہ تھے۔ عبداللہ بن سبا نے جب دیکھا کہ یہ لوگ میرے جال میں آگئے ہیں اور ایک وحی کے منتظر ہیں۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ وحی حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ افسوس کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زبردستی خلافت پر قبضہ کر لیا ہے، جس طرح کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے کر لیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس منصب سے الگ کر دیا۔ مسلمانو! جب حضور علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو انہیں کیا منہ دکھاؤ گے کہ آپ کا وحی در بدر مارا پھرے اور تم لوگ شس سے مس نہ کرو۔ ظالم غاصب ان کی جگہ لے لیں۔ کیا یہی دین اسلام اور یہی ایمان ہے۔ مگر یہ لوگ یہ تقریریں کر چلائے کہ آخر اب ہم کیا کریں؟ عثمان کی قوت کے مقابلے میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ اب ہم کس طرح خلافت ان کو دلا کر خدا و رسول کو خوش کریں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اب وحی کی کس طرح امداد کریں۔ کہنے لگے کہ بات آسان ہے۔ تم اپنے پیچیدہ پیچیدہ لوگ اسلام کے مرکزی شہروں میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہر شہر میں پہنچ کر عثمان رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ قاضی و حکام کی نسبت بدلتی پھیلاؤ۔ حکام کے لیے عموماً اہل مقدمہ میں سے ایک فریق ناخوش ہوتا ہے۔ کیونکہ حاکم کا فیصلہ ایک فریق کے ضرور مخالف ہوتا ہے اور مخالف فریق اس کی نسبت بدگمانی پیدا کر لیتا ہے۔ تم لوگ جب حکام کی طرف سے بددی پھیلاؤ گے۔ بہت لوگ تمہارے ساتھ مل جائیں گے اور تمہارے ساتھ ایک جماعت ہو جائے گی۔ پھر سلطنت کا انقلاب سہل ہو جائے گا۔

لوگوں نے ملک میں پھیل کر اسی طرح کی بددی پھیلائی۔ عام لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ حکام کی طرف سے بدظن ہو گئے اور ان کے دلوں میں عداوت و مخالفت پیدا ہو گئی۔ عبداللہ بن سبا کے اشارے سے ایک کمیٹی بن

گئی۔ جس کی صدر کمیٹی مصر میں قرار پائی۔ الغرض ہر ایک شہر میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے حاکموں سے ناراض تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی۔ آپ نے کچھ لوگ تحقیقات کے لیے بھیجے، انہوں نے بغیرہ طور پر تحقیقات کر کے رپورٹ دی کہ شکایات بے اصل ہیں۔ آپ سن کر خاموش ہو گئے۔

عبداللہ بن سبا کی کاروائیاں وسیع ہو رہی تھیں۔ آخر اس جماعت نے متفق ہو کر بغاوت کا اعلان کر دیا۔ نسخ التوارخ والا لکھتا ہے کہ مصر سے دو ہزار آدمی مسلح اور کوفہ بھرے سے بھی اسی قدر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ اسی جنگ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور یہودیوں کا پورا کینہ اس صورت میں ظاہر ہوا۔ پھر تمام فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔

ابن سبا نے پھر یہ حکمت کی کہ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر بار الزام ٹھوپ دیا۔ مسلمان حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر لوٹ پڑے اور اسلام کا شیرازہ بکھر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عداوت بسبب فتح خیبر جو اس کے دل میں مرکوز تھی اس کا اس طرح بدلا لیا۔

چونکہ اہل اسلام کہا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہر طور پر تورات لینے تشریف لے گئے تو سب یہودی بکر کا گئے۔ پھر طراکی پرستش شروع کر دی ابن سبا نے اس الزام کے رفع کرنے کے لیے یہ جواب تیار کیا اور اعلان کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تشریف کے بعد معاذ اللہ سب صحابہ متردد ہو گئے۔ صرف ابوذر و مقداد و سلمان رضی اللہ عنہم مسلمان رہے۔ چنانچہ ابن سبا کی یہ گپ اطاعتی ہوئی شیعوں کی کتابوں میں آج تک موجود و مشہور ہے۔

نسخ التوارخ میں بھی لکھا ہے۔ ابو جعفر فرماتے ہیں۔

كان الناس اهل مائة بعد النبي صلى الله عليه وسلم
الاثلاثة۔

یعنی تین آدمیوں کے علاوہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

بعد مزد ہو گئے (العیاذ باللہ)

مسلمان کہا کرتے تھے کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہارون علیہ السلام پھر آئیں گے اور وہ غائب ہو گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کر دیا۔ وہ پھر زندہ ہوں گے اور آئیں گے۔ ابن سبائے اس کا جواب بھی ایک فرقہ میں پھیلادیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئیں گے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب شیعہ لوگ اپنے غائب امام کے منتظر ہیں۔

مسلمان کہا کرتے تھے کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہارون علیہ السلام اور تورات کے اسرار و نواح کے اصل وصی ہارون کے بعد ان کے بیٹے شبر و ثبیر ہیں۔ ابن سبائے مسلمانوں میں اس کے جواب میں یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل وصی حضرت علی ہیں۔ پھر ان کے دونوں صاحبزادے۔ صاحبزادوں کا نام بھی شبر و ثبیر بتایا۔ آج تک یہ نام صاحبزادوں کے مشہور ہیں۔

اسی طرح اس نے مسلمانوں میں ایک ایسی روایت مشہور کی جس سے زیادہ ذلت آفریں کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا اور نہ صرف یہی ایک روایت بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کی سخت اہانت ہوتی ہے۔ نمونہ کے طور پر ایک واقعہ نسخ التواریخ سے لکھتا ہوں۔

جب ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تورات کے وقت حضرت علی حضرت فاطمہ علیہا السلام کو ایک گدھے پر سوار کر کے امام حسن حسین کے ہاتھ پکڑ کر مہاجرین انصار کے گھر گھر گھومنے لگے۔ ہر ایک گھر پر کھڑے ہو کر فرماتے کہ میری مدد کر دینا۔ پھر ایسے شخصوں نے مدد کا وعدہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ صبح کو سر منڈوا کر مسلح ہو کر میرے پاس آؤ اور موت پر بیعت کر دو۔ مگر ڈر کے سبب کوئی نہ آیا۔ دوسری رات بھی اسی طرح آپ گھر گھر گھومتے پھرے اور ان لوگوں کو قسمیں دے کر آمادہ کیا۔ مگر کوئی آمادہ نہ ہوا۔ آخر آپ مکان کا دروازہ بند کر کے قرآن جمع کرنے کے لیے

بیٹھ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر علی رضی اللہ عنہ بیعت نہ کرے گا۔ تو خلافت کو اس کا کام نہ ہو گا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ بیعت کی درخواست کی۔ حضرت علی نے کہا کیا اس قدر جلد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فتر کیا گیا۔ خدا اور اس کے رسول نے مجھے خلیفہ مقرر کیا۔ ابوبکر اور اس کے حاشیہ نشین جانتے ہیں۔ دوسرے روز حضرت عمر نے کہا کہ علی اور اس کے ہم خیال جنہوں نے اب تک بیعت نہیں کی۔ ان کو جس طرح ہو بلوایا جائے۔ اس کام کے لیے قنفذ مقرر ہوا۔ چنانچہ ایک جماعت قنفذ کی سرکردگی میں حضرت علی کے گھر پہنچی۔ حضرت علی نے قنفذ کو اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ اس نے حضرت عمر کے آگے بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اجازت کی کیا ضرورت ہے زبردستی جانا چاہیے اور جس طرح ہو سکے ان کو پکڑ کر لے آؤ۔ مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کسی کو نہ آنے دوں گی یہ سن کر حضرت عمر کو غصہ آیا اور کہا کہ عورتوں کو ان معاملات میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر حضرت عمر حید آدمیوں کو ہمراہ لے کر آئے اور کہا اے علی باہر نکلو اور خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرو ورنہ اس دروازہ کو جلا دوں گا۔ حضرت فاطمہ اندر سے نکلیں اور کہا اے عمر تمہیں کیا تعلق ہے تم خدا سے نہیں ڈرتے۔ بلا اجازت میرے گھر میں آتے ہو۔ آخر حضرت عمر نے لکڑیاں منگوا کر آگ لگا دی۔ پھر دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ حضرت فاطمہ جھپٹی ہوئی باہر نکلیں عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار جو کاٹھی میں تھی ان کی کمر پر ماری۔ حضرت علی کو غصہ آیا۔ انہوں نے عمر کو پکڑ کر زمین پر مارا۔ عمر نے فریاد کر کے باہر کے لوگوں سے مدد چاہی۔ قنفذ نے حضرت ابوبکر کو خبر دی۔ ان کو اندیشہ ہوا کہ حضرت علی تلوار لے کر نہ نکل آویں۔ قنفذ دوڑا۔ لوگوں کو لے کر گھر میں گھس گیا۔ حضرت علی کے ہاتھ سے تلوار چھین لی۔ گرفتار کر کے گلے میں رسی باندھی اور اسی طرح کھینچتا ہوا مسجد کی طرف لے جاتے۔ لگا۔ فاطمہ روکتی تھیں۔ قنفذ نے زور سے ایک کوڑا مارا جس کا اثر وفات تک نمایاں رہا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کے پٹ کو زور سے دبا کہ فاطمہ کی

پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور حمل ساقط ہو گیا۔ جس کا نام حضور علیہ السلام نے منس رکھا تھا (ناسخ التوریت) جلد ۲۔ مطبوعہ ایران میں یہ روایت بڑی طویل مذکور ہے۔

اس واقعہ کی صحت کے متعلق خود یہ واقعہ گواہ ہے۔ پسلی ٹوٹی ہوئی عورت جس کا حمل بھی ساقط ہے اس کا دوطرہ پھرنا۔ بچل بچانا کیا سمجھ میں آ سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا بہادر جس نے اکیلے اپنے ہاتھ سے درہ خیر کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہو اس سے تنقید جیسا آدمی تلوار چھین لے۔ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔

اصل بابت یہ ہے کہ یہی وہ روایت ہے جس میں یہودیوں نے تمام عضوں اور کینوں کا اظہار کیا ہے ابن سبائے اس کو پھیلایا جو کچھ رسوائیاں یہودیوں کے ذمہ تھیں ان کا انتظام پورا ہو گیا۔

۱۔ فاتح خیر کی ذلت و رسوائی قیامت تک اسی روایت کے ذریعہ سے مشہور ہوئی۔ (بنعم ابن سبائے)

۲۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی کی تو ابوبکر جیسے مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے مرتد ہوئے۔ (معاذ اللہ) لعنت اللہ علی الکاذبین۔

۳۔ یہودیوں کو جس نے خیر سے جلا وطن کیا۔ اس کی توہین و تکفیر کے لیے اس میں کافی سامان موجود ہے۔

۴۔ یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ اس روایت سے تباہ کیا کہ مسلمانوں نے نبی کی اولاد کو مارا۔ ان کی پسلی ٹوٹی۔ اسی میں ان کا انتقال ہوا۔

الغرض خیر بھانگنے والے یہودیوں کی سازش نہایت کامیاب ہوئی۔ ابن سبائے ہمیشہ کے لیے اسلام کے سفید دامن کو ان ذلیل دھبوں سے سیاہ کر دیا۔

فَاتَّبِعُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا رِجْعُونَ ط

معتبر شیعہ کی شہادت

مذہب شیعہ کی معتبر کتاب رجال کشی میں لکھا ہے کہ عبد اللہ بن سبا پہلے یہودی تھا اور حضرت یوشع بن نون وصی حضرت موسیٰ کی شان میں غلو رکھتا تھا۔ جب مسلمان ہو گیا تو حضرت امیر کے متعلق اس نے غلو کیا اور وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کی امامت کے عقیدہ کو ثابت کیا۔ اور اس کی اشاعت کی۔ اُنکے دشمنوں پر تر کیا۔ مخالفین نے عداوت قائم کی انہیں کافر کہا اسی وجہ سے شیعہ کے مخالفین کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ کے اصول یہودیت سے ماخوذ ہیں۔

(رسالہ ابن سبائے)

معلوم ہوا کہ زمانہ یہودیت میں یوشع بن نون کے بارہ میں وہی اعتقاد رکھتا تھا جو اس نے حضرت علی کے شان میں ظاہر کیا۔ امامت علی کا مسئلہ اسی کا ایجاد کردہ ہے۔ تہرہ عداوت کی اس نے بنیاد رکھی۔ اسی واسطے فرقہ شیعہ کا نام سبائے بھی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ

نیج البلاغہ قسم اول ص ۲۶ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہے۔ عنقریب میرے متعلق دو گروہ ہلاک ہوں گے۔ ایک محبت میں زیادتی کرے گا والا کہ اس کو دشمنی خلاف حق کی طرف لے جائے گی اور دوسرا دشمنی میں زیادتی کرنے والا کہ اس کو دشمنی خلاف حق کی طرف لے جائے گی اور سب سے بہتر حالت میرے متعلق ان لوگوں کی ہوگی جو درمیانی راہ اختیار کریں گے۔ لہذا تم سب لوگ اسی درمیانی راہ کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے جو در بڑی جماعت سے علیحدہ نہ ہوئے۔ کیونکہ جو شخص جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے وہ شیطان کا شکار بنتا ہے۔ جیسے وہ بکری جو گٹے سے علیحدہ ہوتی ہے۔ بھڑیئے کا لقمہ بنتی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ۔ جو شخص سوا اعظم سے جدا ہونے کی تعلیم دے اس کو قتل کرو۔ اگرچہ

وہ میرے عمامہ کے نیچے ہو۔ آپ کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

سِيَهْدَك فِي صَنْفَانِ مَحَبٍّ مَفْرُطٍ يَذْهَبُ بِهِ الْبَغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ
وَالْخَيْرُ النَّاسُ فِي حَالِ الْفَرْطِ الْاَوْسَطِ فَالْزَمُوهُ وَالزَّمُوا السَّوَادَ
الْاَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةُ فَإِنَّ
الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَى لِلذُّلِّ
إِلَّا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشَّعَارِ فَأَقْتُلُوهُ وَدَوَّكَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي

هَذَا (منج البلاغة ص ۲۶)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس میں دو نصیحتیں فرمائیں۔

اول یہ کہ جناب کے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ غلو محبت بھی
موجب ہلاکت ہے اور بغض و نفرت بھی ہلاکت۔

دوسری یہ کہ سواد اعظم بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ اس ارشاد کے مطابق
بجملہ اہل سنت ہی نمط اوسط ہیں۔ نہ ان میں مثل شیعہ کے غلو محبت ہے نہ
مثل خوارج کی بغض و نفرت اور حضرت علی کے زمانہ میں سواد اعظم اور بڑی جماعت
بھی یہی اہل سنت تھے، جن سے الگ ہونے والے کو آپ نے شیطان کا
شکار فرمایا۔

شیعہ مذہب کی یہود و نصاریٰ کے ساتھ مشابہت

التَّحِلُّ جَلَالَهُ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط فرمایا۔
یعنی عادل نہ اس میں افراط ہے نہ تقریط۔ چنانچہ فرمایا۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أَلَا يَتَذَكَّرُ

یہود نے انبیاء و صالحین کو قتل کیا اور ایذا میں دیں اور ان کے ساتھ دشمنی
کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ نصاریٰ نے بجائے دشمنی کے محبت میں یہاں

تک افراط کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مرتبہ تک پہنچا دیا۔ لیکن اصل راہ مستقیم
وہی ہے جو ہمارے علماء نے بیان کیا کہ افراط و تقریط سے پاک ہو۔ اسی طرح ہر کامل حصلت
انہی دونوں کے درمیان ہوتی ہے مثلاً مال کے خرچ کرنے میں اگر تقریط ہو یعنی خرچ
نہ کرے تو بخل ہے۔ اگر افراط ہے تو اسراف ہے اور اس کا وسط سخاوت و عدل اسی
طرح محبت میں اگر تقریط ہو تو دشمنی ہوگی۔ جیسے یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت
رکھی۔ اگر افراط ہو جیسے نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت تک پہنچا دیا تو اگر اسی
عدل مستقیم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول مکرم و محترم تھے۔

اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق دو فرقے ہوئے۔ ایک فرقہ نے
یہاں تک تقریط کی کہ آپ کے دشمن ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایمان
کے بھی قائل نہ ہوئے۔ بلکہ ابن ملجم خارجی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے
کو اپنا نجات کا ذریعہ سمجھا۔ اور گروہ شیعہ نے یہاں تک افراط کی کہ حضرت علی علیہ السلام
کو جملہ انبیاء علیہم السلام سے افضل سمجھا۔ بلکہ بعض نے تو الوہیت کے درجہ تک
پہنچایا اور بغض نے یہ بھی کہہ دیا کہ اصل رسالت انہی کے نام تھی۔ جبیر بن علی علیہ السلام
سے غلطی ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ لیکن اہل سنت کثرت ہم اللہ نے نہ افراط کیا نہ
تقریط۔ بلکہ راہ مستقیم پر رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابی اور خلیفہ چہارم تھے۔ فرقہ خوارج تو بسبب بغض سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہود کے
مشابہ ہوا اور فرقہ شیعہ بھی بسبب بغض سیدنا ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم و دیگر صحابہ
کرام یہود کے ساتھ مشابہ ہوا اور بوجہ افراط محبت با علی رضی اللہ عنہ نصاریٰ کے ساتھ
مشابہ ہوا۔ انہوں نے یہود و نصاریٰ دونوں کی مشابہت کو اپنے اندر جمع کر لیا اور جناب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی صاف لفظوں میں پوری ہوئی جو آپ
نے فرمایا تھا۔

لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ الْخَبِيثَاتِ

فرقہ شیعہ کی یہود سے مشابہت

ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس فرقہ کا بانی عبداللہ بن سبا یہودی تھا جس نے بظاہر مسلمان ہو کر اسلام میں فتنہ پیدا کیا اور اس مذہب کی بنیاد رکھی۔ اسی واسطے اس مذہب کو یہود کے ساتھ مشابہت نامہ حاصل ہوئی۔

علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے ص ۸۱ میں امام شیعہ رحمہ اللہ سے شیعہ مذہب کی یہود سے مشابہت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ (شیعہ) اسلام سے رغبت اور خواہش کے ساتھ داخل نہیں ہوئے۔ مسلمانوں میں مل کر جس قدر ممکن ہوا۔ انہوں نے اہل اسلام کی عداوت میں کوتاہی نہیں کی۔ اس فرقہ کے وہ مسائل جو کہ یہودیوں سے مشابہ ہیں۔ یہ ہیں :-

(۱) یہود کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی اولاد کے سوا کوئی امامت اور ملک کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ بحسن اولاد علی رضی اللہ عنہ کوئی امامت کے لائق نہیں۔

(۲) یہود کہتے ہیں کہ جب تک دجال نہ نکلے اور بند آسمان سے نہ اترے فی سبیل اللہ جہاد جائز نہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ جب تک مہدی کا ظہور نہ ہوا اور آسمان سے منادی نہ ہو کہ اس کی تابعداری کرو۔ تب تک جہاد جائز نہیں۔

(۳) یہودی نماز مغرب کو ستاروں کے چمکنے تک تاخیر کرتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ بھی مغرب میں ستاروں کے ظہور تک تاخیر کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے مغرب میں اس قدر تاخیر کو نامنع فرمایا ہے۔

(۴) یہودی نماز کے وقت قبلہ سے دریا طرے کھڑے ہوتے ہیں۔ صاف قبلہ کے محاذ میں نہیں کھڑے ہوتے۔ اسی طرح شیعہ بھی طرے کھڑے ہوتے ہیں۔

(۵) یہودی نمازیں ادھر ادھر ملتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ بھی کرتے ہیں۔

(۶) یہودی نماز میں سدل کرتے ہیں۔ یعنی کپڑا سر پر یا مونڈھوں پر اس طرح اوڑھتے ہیں کہ اس کی دونوں طرفیں دائیں بائیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح شیعہ بھی کرتے ہیں۔

(۷) یہودیوں کے نزدیک عورتوں پر عدت نہیں۔ اسی طرح بعض شیعہ میں بھی نہیں۔

(۸) یہودیوں نے توریت کو محرف کیا۔ شیعوں نے قرآن شریف کو تحریف کیا۔ اور اس کے محرف ہونے کے قائل ہوئے۔

(۹) یہودی بجز طلاق کے جو حیض میں دی جائے۔ کوئی طلاق معتبر نہیں سمجھتے۔ اسی طرح شیعہ بھی نہیں سمجھتے۔

(۱۰) یہودی مسلمانوں کو التام علیکم کہتے ہیں۔ شیعہ بھی اہل سنت کو اسی طرح کہتے ہیں۔

(۱۱) یہودی جرمی اور ماراہی کو (مچھلی کی قسم ہے) حرام کہتے ہیں۔ شیعہ بھی اسی طرح حرام کہتے ہیں۔

(۱۲) یہودی مسجوزہ کے قائل نہیں۔ شیعہ بھی نہیں۔

(۱۳) یہود سب لوگوں کا مال حلال سمجھتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ سمجھتے ہیں۔

(۱۴) یہود پانچ قرنوں (اطراف سراپہ سجدہ کرتے ہیں۔ شیعہ بھی اس طرح کرتے ہیں۔

(۱۵) یہود سجدہ نہیں کرتے۔ جب تک رکوع کی مشابہت کے لیے کئی بار سر نیچے نہ کر لیں۔ شیعہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔

(۱۶) یہود جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بعض شیعہ بھی کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے وحی لانے میں غلطی کی۔ بجائے علی رضی اللہ عنہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتا رہا۔

(۱۷) یہود کی عورتوں پر دم نہیں منفعہ کرتے ہیں۔ شیعہ بھی کرتے ہیں۔

(۱۸) یہودی اپنی کینزوں سے عززل جائز نہیں سمجھتے اسی طرح شیعہ بھی جائز نہیں سمجھتے۔

(۱۹) یہودی خنزیر گوش و طحال کو حرام جانتے ہیں شیعہ بھی حرام جانتے ہیں۔

(۲۰) یہودی محمد نہیں نکالتے۔ اسی طرح شیعہ بھی نہیں نکالتے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد نکالا گیا۔

(۲۱) یہود اونٹ بطح حرام کہتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ بھی کہتے ہیں۔

(۲۲) جمع بین الصلواتین ہمیشہ کرنا اور تین وقت نماز پڑھنا شیعوں میں یہودی کی مشابہت کے سبب ہے۔

ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو کچھ امام شعبی نے فرمایا ہے شیعوں میں ضرور پایا جاتا ہے۔ گو ان میں سے بعض فرقہ میں کوئی بات نہ ہو۔ امام شعبی رحمہ اللہ کے اس قول کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے غنیۃ الطالبین میں بھی ذکر فرمایا ہے۔

یہود و نصاریٰ کو رافضیوں پر ایک فضیلت

باوجود اس کے یہود و نصاریٰ کو رافضی فرقہ پر ایک خصلت میں فضیلت حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہود سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے دین میں سب سے بہتر گروہ کون تھا۔ یعنی سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے تابعدار اور سب سے بہتر کون لوگ تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور ان کی زیارت کرنے والے تھے۔ وہ ہم سب سے بہتر تھے۔ مگر وہ نصاریٰ سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت میں سب سے افضل گروہ کون تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو سب سے افضل تھے۔ لیکن جب رافضی اور خارجی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے اصحاب مہاجرین و انصار کیسے تھے؟ تو رافضیوں اور خارجیوں نے کہا کہ وہ معاذ اللہ سب سے بدتر تھے۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔

اس پر عجب یہ کہ یہ لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حکم تو یہ تھا کہ ان کے لیے استغفار کرتے۔ جیسے حق سبحانہ نے ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ الْآيَةُ۔

لیکن انہوں نے بجائے استغفار کے بدگوئی کی امانا اللہ منما۔

شیعوں کی عجیب باتیں

علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنۃ جلد اول کے صفحہ ۹ میں شیعوں کی دوران عقل باتوں کا بیان کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ ان میں ایک توہم پرستی یہ ہے کہ وہ دس صحابی جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبش کی خوشخبری دی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان سے بغض کے سبب شیعہ لوگ دس عدد کو منحوس سمجھتے ہیں اور دس کا نظم بھی اپنی زبان پر کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو دس ہو۔ مثلاً گھر کا چھت دس ستونوں پر نہیں رکھتے۔ دس کڑیاں نہیں ڈالتے اسی طرح مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کو تنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی تھی برا جانتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں حالانکہ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں ان کی نسبت اپنی رضامندی کی خبر دی ہے۔

صحیح مسلم میں آیا ہے کہ حاصد بن ابی ملتقہ کے غلام نے کہا کہ یا رسول اللہ! طلب خدا کی قسم دوزخ میں جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کذبت تو نے جھوٹ بولا۔ وہ جنگ بدر و حدیبیہ میں حاضر ہوا تھا یعنی بدر و حدیبیہ میں حاضر ہونے والے دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ (صحیح مسلم جلد ۲)

اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں تسعة رجب یفسد دن فی الارض فرمایا تو کیا مفسدین کے نوگروہ کے سبب نو کا عدد چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دس

عذر کی کسی جگہ تعریف فرمائی متعجب میں روزوں کے متعلق فرمایا۔
تِلْكَ عَشْرٌ كَامِلَةٌ۔

موسیٰ علیہ السلام کے وعدہ کے متعلق فرمایا۔

وَأَتَمَسْنَا هَابِعَشْرٍ أَوْ فَرِيَا وَلِيَا عَشْرٍ

احادیث میں رمضان کے آخری عشرہ کے فضائل آئے ہیں حضور علیہ السلام اس میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔

یلیلۃ القدر کے متعلق فرمایا کہ اس کو آخری عشرہ میں تلاش کرو۔

عشرہ ذی الحج میں عمل صالح کا ثواب بیان فرمایا اور بھی کسی نظام میں مگر شیعہ کی عقل دیکھو کہ عشرہ کے لفظ کو مکرہہ جانتے ہیں۔

اس پر تعجب یہ کہ عدد نو کو برا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ عشرہ عشرہ میں سے نو صحابہ کو ہی برا سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو متشہ جانتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کو عدد ۹ کو منحوس سمجھنا چاہیے تھا۔ مگر وہ دس کو مکرہہ سمجھتے ہیں۔

اس طرح جس شخص کا نام ابو بکر و عمر و عثمان (رضی اللہ عنہم) ہو۔ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتے۔ بلکہ حتی الوسع یہ نام بدل دیتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ میں سے بعض وہ لوگ تھے۔ جن کا نام کفار کے نام سے ملتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی کا نام ولید تھا۔ جس کے لیے حضور علیہ السلام دعائے نجات فرمایا کرتے تھے اور اس کے باپ کا نام بھی وعید بن مغیرہ تھا جو کافر تھا۔ بعض صحابہ کا نام عمرو تھا اور مشرکین میں بھی عمرو بن عبد و تھا۔ صحابہ میں سے خالد بن سعید سابقین اولین میں سے تھے مشرکوں میں بھی خالد بن سفیان تھا۔ صحابہ میں سے ہشام بن حکیم تھا۔ ابو جہل کے باپ کا نام بھی ہشام تھا۔ صحابہ میں سے عقبہ بن عمرو بدرمی تھے مشرکوں میں عقبہ بن ابی معیط تھا۔ صحابہ میں علی و عثمان تھے۔ مشرکوں میں علی بن امیہ بن خلف اور عثمان بن طلحہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے کسی اسم کو اس لیے مکرہہ نہیں سمجھا کہ یہ نام کسی کافر کا ہے، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کے وہ نام رکھے

جن کو شیعہ مکرہہ سمجھتے ہیں۔

امام غائب کے انتظار میں جہاں اس کو غائب سمجھتے ہیں۔ وہاں کوئی سواری گھوڑا یا چمچر ہمیشہ باندھے رکھتے ہیں کہ جب نکلے۔ اس پر سوار ہو۔ خود وہاں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں۔ یا مولانا اخرج۔ مولانا منظور بعض تو ان کے انتظار میں نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نکل آویں اور یہ نماز میں مشغول ہو اور اس کی خدمت سے محروم رہے۔ بعض دور دراز ملک سے مشرق کی طرف منہ کر کے ان کو بلند آواز سے بلاتے ہیں اور ظاہر ہے۔ اگر وہ موجود بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلنے کا حکم فرمایا ہو تو نکلیں گے۔ یہ پکاریں یا نہ پکاریں۔ اگر ان کو اذن نہیں تو وہ اس کے پکارتے کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ پھر یہ فعل ان کا عیث ہو اسی طرح اگر وہ نکلے تو اللہ تعالیٰ ان کو امداد کرے گا۔ اس کی ضرورت نہیں کہ ان کے لیے ہمیشہ آدمی منتظر کھڑے رہیں اور سواری باندھے رکھیں۔

مَنْ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَنُونَ أَنْهُمْ يَحْسَنُونَ
مَنْعًا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نبض و عناد کے سبب سرخ ذہنیوں کا جبراً نام رکھ کر ان کے بال نوچتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں اور کمان کرتے ہیں کہ ہم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بعض شیعہ ابو لولو نجوسی کی تعظیم کرتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ نجوسی بالاتفاق کافر تھا۔ مگر یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عداوت کے سبب اس کافر کی عزت و تعظیم کرتے ہیں۔

جانوروں کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام رکھ کر ایذا پہنچانا اور یہ خیال کرنا کہ یہ ایذا صحابہ کرام کو پہنچے گی۔ شیعہ کے اعتقادات پر کافی روشنی ڈالتا ہے۔ حالانکہ شریعت مدنیہ علی اصحابہا السلام و القیہ نے تو اجتماعی کافروں کو مشکہ کرنے سے منع فرمایا ان کا پیٹ پھاڑنا۔ ناک کاٹنا۔ بعد از قتل منوع کیا البتہ مقابلہ جائز ہے صحیح مسلم میں

روایت ہے کہ حضور علیہ السلام جب کسی لشکار یا سرپرست کوئی سردار بھیجتے تو خصوصاً تقویٰ کی وصیت فرماتے اور جو مسلمان ہوں ان کے ساتھ نیکی کرنے کی ہدایت فرماتے اور فرماتے کہ اللہ کے راہ غزا کرو۔ کافروں سے لڑو۔ لیکن نہ غلو کرو نہ عذر نہ مثلہ کرو نہ بچوں کو قتل کرو۔ اس غور کرو کہ کفار کو مرنے کے بعد مثلہ کرنا اعدا کی توہین اور بے حرمتی ضرور ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے منع فرمادیا کہ یہ بلا اجازت ایذا رسانی ہے۔ کیونکہ مقصود صرف کافر کے شر کا روکنا تھا اور وہ اس کے قتل سے حاصل ہو گیا پس شیعہ لوگوں کا ایسا فعل جانوروں کے ساتھ کرنا جو کہ اصل کافر کے ساتھ بھی جائز نہ تھا پھر اس کو سمجھنا کہ ہمارا یہ فعل صحابہ کرام تک پہنچ گا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

اسی طرح عرصہ دراز کے بعد جو کہ واقعہ قتل کو گذر چکا ہے۔ ماتم کرنا اور ماتم بھی وہ ماتم جو ان کی شہادت کے بعد اسی دن یا دوسرے تیسرے دن بھی کیا جاتا تو شرعاً حرام تھا یعنی رخصتوں کا پیٹنا گریباؤں کا پھاڑنا اور جاہلیت کے آوازے کرنا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
لَيْسَ هَذَا مِنْ نَهْضَةِ الْحَدُودِ وَشَقِّ الْجَبُوبِ وَدَعَا بَدْعَوِيَّ
الجاهلیۃ۔

یہ لوگ تو سارا سال عیش و عشرت میں گزار دیتے ہیں اور ایام محرم میں صفت ماتم بچھا دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کئی انبیاء علیہم السلام اور کئی غیر انبیاء۔ جو یقیناً امام حسین علیہ السلام سے افضل تھے۔ ظلماً شہید کیے گئے۔ مگر ان کا کوئی ماتم نہیں کیا جاتا۔

خود امام حسین علیہ السلام کے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو یقیناً حسین علیہ السلام سے افضل تھے۔ شہید کیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور آپ کا قتل پہلا فتنہ تھا۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد واقع ہوا اور اس قتل پر ایسے ایسے شر و فساد مارتے ہوئے ہو امام

حسین علیہ السلام کی شہادت پر نہیں ہوئے۔ پھر بھی کسی مسلمان نے ان کا ماتم نہیں کیا۔ تو ان لوگوں کو صرف حسین علیہ السلام کا ماتم کرنا وہ بھی ایسے طریق سے، جو کہ شرعاً ممنوع ہے۔ ان کے تمدن اور تہذیب کو آشکارا کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہدایت کرے۔

شیعوں کے متعلق ائمہ شیعہ کا ارشاد

حضرت علی رضی اللہ عنہ

شیخ البلاغۃ جو کہ حضرت علی کی طرف منسوب ہے اور شیعہ میں بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے شیعوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ خدا تمہارا بڑا کرے۔ تمہیں غم نصیب ہو۔ جب تم گرمی و سردی سے بھاگتے ہو تو توار سے اور بھی بھاگو گے۔ اسے مرد صورت زنا اور لڑکوں اور عورتوں کی مانند عقل رکھنے والو۔ کاش نہ میں تمہیں جانتا۔ خدا تمہیں غارت کرے۔ تم نے میرے دل کو پیپ سے میرے سینہ کو غم و غصہ سے بھر دیا اور مجھے تم نے خوب غم کے گھونٹ پلائے اور تم نے میری اطاعت و نصرت کو چھوڑ کر میری رائے و تدبیر کو خراب کر دیا۔

آپ نے اپنے بڑے لڑکے امام حسن کو وصیت کی کہ اے فرزند جب میں دنیا سے مفارقت کروں اور میرے اصحاب (شیعہ) تم سے موافقت نہ کریں تو لازم ہے کہ تم خانہ نشین رہنا۔ (جلال العیون)

امام حسن رضی اللہ عنہ

آپ نے شیعوں کے متعلق فرمایا۔

بخدا سو گند معاویہ از برائے من بہتر است ازین جماعت کہ آنہا دعوی کنند کہ
شیعہ من اند و ارادہ قتل من کردند و مرا غارت کردند (جلال العیون)
یعنی خدا کی قسم معاویہ میرے لیے بہتر ہے۔ اس جماعت سے جو دعوی کرتے
ہیں کہ میرے شیعہ ہیں حالانکہ انہیں شیعوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا اور
مجھ کو غارت کیا۔

امام حسین رضی اللہ عنہ

خلاصۃ المصابیح جو کہ شیعوں کی معتبر کتاب ہے۔ اس کے صفحہ ۴۹ میں لکھا
ہے کہ :-

امام حسین علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا۔
تَدَحْنُ لَنَا شِيعَةً

کہ ہم کو ہمارے شیعوں نے خوار کیا۔
جلال العیون میں ہے :-

شیعیان با دست از یاری ما برداشتند۔
کہ میرے شیعوں نے میری مدد کرنے سے ہاتھ اٹھالیا۔
اپنے شیعوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

اے جماعت (شیعہ) تمہارا ہلاکت و فحشیت با وجہ زشت مردم کہ شما بودہ اید۔
یعنی اے لوگو! تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ تم کیسے میرے لوگ ہو۔
(ناسخ التواتر ص ۱۹۷)

اے گمراہان امت۔ ترک کنندگان کتاب متفقان احزاب پیروان شیطان
ترک کنندگان سنت ہائے پیغمبران۔ کشتندگان و ہلاک کنندگان اولاد و عزت
اوصیائے پیغمبران۔ اطاق کنندگان۔ اولاد زمانہ بغیر پدران ایدار ساندہ مومن
یاوری کنندہ ظالمان۔

تم پروائے ہو۔ نفرین ہو۔ لعنت خدا ہو (جلال العیون)
غلاف پر تبر اکٹھے والو شیعو! قیامت تک صحابہ کو جتنی گالیاں دو گے اس سے
کمیں زیادہ بڑھ چڑھ کر تم خود اپنے امام حسین علیہ السلام سے سن لو۔ اور بتاؤ کہ اتنے
احصاف رکھتے ہوئے بھی تمہارے گمراہ ہونے میں کچھ شبہ ہو سکتا ہے۔

امام زین العابدین

آپ نے شیعوں میں خطاب کیا۔

تم پر لعنت ہو۔ اے مکارو۔ اے غدارو۔ اب پھر دوبارہ میں تمہارے فریب
میں نہ آؤں گا۔ تم چاہتے ہو کہ مجھ سے بھی وہی سلوک کرو۔ جو میرے بزرگوں سے
کراچے ہو۔ خدا کی قسم میں تمہارے قول و قرار پر ہرگز اعتبار نہ کروں گا۔ (جلال العیون)

امام باقر

آپ نے ایک دفعہ ابوبصیر سے فرمایا۔

واللہ لو انی اجد حکم ثلاثۃ مہینین یکتمون حدیثی

ما استحللت ان اکتمہم حدیثا۔

خدا کی قسم میری حدیث چھپانے والا تم میں سے تین مہینے بھی پاتا تو میں اپنی
حدیث تم سے نہ چھپاتا۔ (اصول کافی ص ۴۹۶)

اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب کے وقت تین مہینے شیعہ بھی آپ کے
حدیث چھپانے والے نہ ملتے تھے۔

امام جعفر

آپ نے فرمایا۔ اگر میرے شیعہ پورے سترہ ہوتے تو میں جہاد کرتا۔
(اصول کافی ص ۴۹۶)

معلوم ہوا کہ امام جعفر صادق کو سترہ مومن شیعہ بھی نہیں ملتے تھے۔

امام کاظم

آپ فرماتے ہیں۔

ان الله غضب على الشيعة خيرة نفعي نفسي اوهم فوقيتهم والله

ينفسي۔ (اصول کافی ص ۱۵۹)

یعنی اللہ شیعوں پر غضب ناک ہوا۔ پس مجھ کو اختیار دیا کہ اپنی جان دوں۔ یا شیعہ ہلاک ہو جائیں۔ واللہ میں اپنی جان دے کر شیعوں کو بچاتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ شیعہ ایسے ناپاک تھے کہ گودنیا میں کافر۔ مشرک۔ مجوسی۔ یہودی سب تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا غضب شیعوں پر آیا اور اتنا بڑا غضب تھا کہ ایسے امام نے اپنی عمر بھر جان دی۔ تب جا کر شیعہ بچے۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح نصاریٰ مسیح کے کفارہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے عیسائیوں کے کفارہ میں جان دی۔ اسی طرح شیعہ بھی اپنے گناہوں کے عوض امام وقت جیسے بہترین مخلوق کو کفارہ سمجھتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی

»————«

مسائل شیعہ

مسئلہ نمبر ۱

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں اس فرقہ کا اعتقاد لکھا ہے کہ بحسب جہت صحابہ رضی اللہ عنہم کے باقی تمام صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ بالخصوص سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کافر کہتے ہیں۔ (معاذ اللہ)

میں کہتا ہوں کہ اندھیر اور سمجھ کا پھیر ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے جان و مال قربان کیے، جن کی کوششوں سے دنیا میں اسلام پھیلا، جن کے ذریعہ سے اسلام کی دولت ہم تک پہنچی اور جو لوگ سفر و حضر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، آج ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان نہ تھے۔ (تو دیالہ من ہذہ المقوات)

اگر یہ لوگ مسلمان نہ تھے تو بنا و سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اگر کیا کام کیا، یہ تو ہر ایک مضعف مانتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی استاد کے شاگرد جہد عالم ہوں تو سمجھا جاتا ہے کہ ان کا استاد بڑا لائق ہے۔ اگر مرید پارسیوں تو سمجھا جائے گا کہ ان کا شیخ بڑا متقی ہے۔ تو اگر سرور عالم کے مریدوں کی یہ حالت تھی جو کہ شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ پھر مرید بھی وہ جو سفر و حضر میں اپنے پیروں کے ساتھ رہتے تھے تو اس سے لازم آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیم میں (معاذ اللہ) کوئی اثر نہ تھا۔ وہ لوگ جو ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے وہ بھی دل سے مسلمان نہ ہو سکے، حضرت علی، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم تو بقول شیعہ پیدائشی مسلمان تھے۔ حضور کے اثر و صحبت سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضور نے اگر کن لوگوں کو مسلمان کیا، کیا صرف ابوذر، سلمان، عمار بن یاسر اور مقداد رضی اللہ عنہم کو ہی مسلمان بنایا، اور یہ مسلمان بھی بقول کلینی ایسے کہ اگر ابوذر و سلمان کے دل کا معلوم ہوتا تو انہیں قتل کر دیتے۔ (اصول کافی ص ۲۵۴)

پھر آیت یدانوں فی دین اللہ افواج میں جن لوگوں کے اسلام لانے کا ذکر ہو رہا ہے وہ کہاں گئے اور وہ کون لوگ تھے؟ اگر خلفائے ثلاثہ دل سے مسلمان نہ تھے تو اپنی اپنی خلافت کے زمانہ میں انہوں نے اپنے دین (کفر) کا کیوں اظہار نہ کیا، کیوں لوگوں کو مسلمان بناتے رہے؟ اپنی خلافت کے زمانہ میں ان کو کس ڈر تھا، کہ اپنا کفر ظاہر نہ کر سکے، کیا وہ حضرت علی سے ڈرتے تھے؟ اگر ان کا ڈر تھا تو وہ خلافت پر کیسے قابض ہو گئے؟ اس وقت کیوں نہ ڈرے؟

حضرت علی، ابوذر، مقداد، عمار اور حسین ان کے پیچھے کیوں نمازیں پڑھتے رہے؟ کیا کافر یا منافق کے پیچھے نماز جائز ہے؟ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات دنیوی کے آخری دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نمازیں امام کیوں بنایا، حالانکہ مومن اور منافق قرآن کی نص قطعی کے مطابق متمیز ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔

اور منافق کو بالاجماع امام بنانا جائز نہیں۔

معلوم ہوا کہ شیعوں کا یہ اعتقاد نہایت بُرا ہے۔ صحیح دہی ہے جو اہلسنت کا اعتقاد ہے کہ خلفائے ثلاثہ اور دیگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سب حضور علیہ السلام کے فدکار اور جانشین تھے وہ کامل الایمان تھے۔ جو ان کو بُرا کہتا ہے درحقیقت وہ خود بُرا ہے۔

مسئلہ نمبر ۲

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ میں فرماتے ہیں: شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کرنے کا ثواب اللہ کے

ذکر کے ثواب سے بہت بڑا ہے،
حالانکہ ابلیس مردود جو کہ گمراہی کی بنیاد ہے، اس پر لعنت کرنا بھی ثواب
کا کام نہیں۔ چہ جائیکہ اس کو افضل طاعت کہا جائے۔ قرآن پاک میں تصریح
موجود ہے۔

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔

مگر یہ شیعہ لعن طعن کرنے کو ذکر اللہ سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔

دشنام ہند ہے کہ طاعت باشد

مذہب معلوم و اہل مذہب معلوم

جس مذہب میں گالیاں بکنا عبادت ہو، کیا وہ خدائی مذہب ہو سکتا ہے؟
ہرگز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ شان ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اگر میرے
بعد کوئی نبی ہوتا، تو وہ عمر ہوتے، ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے صرف اتنا کہا
”انصاف کیجئے“ تو حضرت عمر اس کو قتل کرنے پر تیار ہو گئے۔ ایک منافق نے حضور
کی عدالت کے فیصلہ کے بعد حضرت عمر کی عدالت سے رجوع کیا تو آپ نے
اسے قتل کر دیا اور فرمایا ”جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں اس کے حق میں عمر کا
یہی فیصلہ ہے“

اگر حضرت عمر ایسے ہوتے جیسا کہ شیعوں کا خیال ہے تو حضرت علی رضی اللہ
عنہ اپنی دختر نیک اختر کو ان کے نکاح میں کیوں دیتے؟

معلوم ہوا کہ شیعوں کا یہ عقیدہ بھی بہت بڑا ہے۔ صحیح یہی ہے جو اہل سنت
جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر
صحابی تھے۔ حضور کے کمرے تھے، بغیم اسلام تھے، اسلام کی شمشیر بے نیام تھے۔
عمر وہ تھے جن کو حضور نے خدا سے مانگ کر لیا تھا۔ وہ زندگی بھر حضور کی خدمت و
مصاحبت میں رہے اور موت کے بعد بھی اپنے محبوب کے قدموں میں ہیں۔

مسئلہ نمبر ۳

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ وہ اکابر مہاجرین و انصار، خلفائے ثلاثہ، عشرہ
مبشرہ اور حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہم پر نماز پنجگانہ کے بعد لعنت کرنا واجب
مانتے ہیں۔

ان کا یہ فعل تمام سابقہ شریعتوں کے برخلاف ہے اس لیے کہ انبیاء میں ہر
ایک کے دشمن موجود تھے۔ اللہ نے فرمایا۔

وَكُنَّا لَكَ جَعَلْنَا لَكَ نَبِيَّ عَدُوًّا شَيَاطِينِ الْإِنْسِ

مثال کے طور پر فرعون کہ سالہا سال تک بنی اسرائیل کو ایذا میں مبتلا رہا اور
مثلاً عمرو کہ جلیل اللہ کو جلانے تک سے گریز نہ کیا۔ لیکن کسی شریعت میں کسی نبی
نے اپنی امت پر فرض نہیں کیا کہ ہمارے مخالفوں پر نماز کے بعد لعنت بھیجا کر ور
بلکہ مستحب بھی نہیں فرمایا اور نہ ہی اس پر کسی ثواب کا وعدہ فرمایا تو کیا رحمت الباقین
جو کہ اپنے قاتلوں کو معاف کر دیتے تھے، وہ پسند کر سکتے ہیں کہ عبادت الہی
جیسے مقدس فریضہ کے بعد گالی گلوچ یا جو اس کیا جائے۔

اس لیے شیعوں کا یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ صحیح وہی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ
ہے۔ اہل سنت کا نماز کے بعد وہی عمل ہے جس کی تعلیم قرآن پاک نے دی ہے کہ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ
فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔

مسئلہ نمبر ۴

مسائل شیعہ میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ۱۸ آدمی الحج کو انہوں نے
ایک عید بنا رکھی ہے، جس کا نام عید غدیر ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۸ آدمی
فرماتے ہیں کہ شیعہ اس عید کو عیدین پر ترجیح دیتے ہیں اور اس کو عید اکبر

کہتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ حدیث غدیر خم، جس میں حضرت علی کی خلافت کا ذکر ہوا، ہرگز ہرگز صحیح نہیں۔ جو اس کو صحیح سمجھتا ہے وہ اس کی سند بیان کرے۔ پھر ہر ایک راوی کی ثقاہت ثابت کرے اور حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه بھی صحیح نہیں۔ پھر مولیٰ بمعنی حاکم بھی یہاں درست نہیں۔ مولیٰ بمعنی محب صحیح ہے۔ اسی حدیث میں جملہ اللہ وال من والہ قرینہ ہے کہ یہاں مولیٰ بمعنی محب ہے پھر اس روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کرنے کا ذکر تک نہیں تو عید کیسی؟

سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر نص ہوتی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے موقع پر کوئی نہ کوئی صحابی اسے پیش کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ تو حضرت علی کے دشمن تھے تو کم از کم حضرت علی ہی اس حدیث کو پیش کر دیتے۔ حالانکہ نہ تو کسی صحابی نے اس حدیث کو پیش کیا اور نہ ہی حضرت علی نے۔ معلوم ہوا کہ شیعوں کا یہ مسئلہ بھی غلط ہے اور ان کی یہ عید ایک بناوٹی عید ہے۔

مسئلہ نمبر ۵

مسائل شیعہ میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شیعوں نے بابا شجاع الدین کی ایک عید بنا رکھی ہے۔ ان کے نزدیک بابا شجاع، ابو لؤلؤ کا لقب تھا۔ ابو لؤلؤ حضرت عمر کا قاتل تھا۔ جو کہ نجوسی تھا۔ دراصل یہ نجوسیوں کی عید ہے کہ وہ حضرت عمر کے قتل کی خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور اس روز کو روزِ منافرت و تسلیہ کا نام دیا۔ کیونکہ نجوسیوں کے دین پر جو گدڑی تھی، ان کی نسلیں یا درکھیں گی نجوسیوں کا مغلوب ہونا اور اسلام کا غالب آنا حضرت عمر کے ہاتھوں ہوا تھا یہی وجہ ہے۔

اسی حضرت عمر کی شہادت کے دن کو اپنے لیے عید کا دن تصور کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شیعوں اور نجوسیوں کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے اور شیعوں نے نجوسیوں کا اتباع کیا ہے۔

مسئلہ نمبر ۶

ایک مسئلہ شیعوں کا ہے کہ وہ نور روز کی تعظیم کرتے ہیں اور تنوار کے چرچے مناتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی نجوسیوں کی عید ہے۔ اس دن کی تعظیم بھی رسوم جاہلیت میں شامل ہے۔ (تحفہ اثنا عشریہ ص ۲۴۷)

مسئلہ نمبر ۷

شیعوں کی اعلیٰ ترین تعلیم گالی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی طہمتیں لگانا ہے، اس پر ترقی حسانت کا وعدہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اصول کافی مطبوعہ لکھنؤ ص ۵۵۴ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مولیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اذا راٰ یتواہل الریب والبداع من بعدای فاطمہ وا البراة منہو واكثر وامن سبتہو والقول فیہم والوقیعة وباہتواہو کیلا یطعموا فی الفساد فی الاسلام ویجذراہم الناس ولا یتعلمون من بداعہو ینکب اللہ لکوبذا الک الحسنات ویرفع لکوبہ الدراجات فی الآخرة۔

میرے بعد جب تم شک اور بدعت والوں کو دیکھو تو ان سے بیزاری ظاہر کرو۔ ان کو خوب گالیاں دو، برا کہو، بے آبرو بنائی کرو اور ان پر بہتان باندھو تاکہ وہ اسلام میں فساد کا طمع نہ کریں، لوگ ان سے بچیں اور ان کی بدعت

کو نہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ان افعال (گالی کلوچ وغیرہ) کے عوض نیکیاں لکھے گا اور آخرت میں تمہارے درجات بلند کرے گا۔

مسلمانو! دیکھا آپ نے ایہ ہے شیعوں کی تعلیم۔ قرآن پاک تو جھوٹ بولتے گالی دیتے اور تمہارے لگانے سے منع فرمایا۔ مگر یہ لوگ ہیں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذمہ لگاتے ہیں کہ وہ اپنے معتقدین کو تعلیم دیتے تھے کہ تم اپنے مخالفین کو گالیاں دیا کرو، افترا پردازیاں کیا کرو اور بہتان لگایا کرو۔ پھر یہ ناپاک تعلیم حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے حضور علیہ السلام سے منسوب کی گئی ہے۔ (نعوذ باللہ من ذلک)

شیعوں کے نزدیک گالی بکنا اور بہتان طرازی عبادت شمار ہوتی ہے کہ اس سے ترقی درجات کا وعدہ ہے۔ تو صحابہ کرام سے زیادہ کون ہے جو ان کے بہتان کا نشانہ بن سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام سے بدظنی پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کی بہتان طرازی تیار کر رکھی ہیں۔

مسئلہ نمبر ۹

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے جو اصول کافی میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔

یا سلیمان انکو علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اتاعہ اذلہ اللہ۔

اے سلیمان تم ایسے دین پر ہو جو اس کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا اور جو اس کو شائع کرے گا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔

معلوم ہوا کہ شیعہ مذہب کی اشاعت جائز نہیں۔ جو کرے گا خدا اسے ذلیل کرے گا۔ اب شیعوں کو لازم ہے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے مذہب کی اشاعت بند کر دیں۔ اخبارات و رسائل نکالنا بند کر دیں۔ مجالس عزائمہ کر دیں کہ

اس میں شیعہ مذہب کی اشاعت ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو اس کی اشاعت کرے گا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔

مسئلہ نمبر ۹

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے جو اصول کافی میں ابوالحسن علیہ السلام سے منقول ہے۔

قال ان الله غضب على الشيعة فخيرني نفسي اوهم فوقيتهم والله بنفسي۔

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیعوں پر غضب ناک ہوا تو اس نے مجھے اختیار دیا میرے نفس کا یا ان کا (یعنی شیعوں کو بچا لیا یا اپنے آپ کو) تو خدا کی قسم میں نے اپنی جان کے عوض شیعوں کو بچا لیا۔

دیکھئے یہ وہی مسئلہ ہے جو عیسائیوں میں کفارہ کا ہے۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ شیعوں پر اتنا غضب ناک ہوا حالانکہ ان کے نزدیک دین صرف محبت کا نام ہے نماز روزہ کی بھی ضرورت نہیں۔ چنانچہ فروع کافی کتاب الرضوہ میں لکھا ہے۔

کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نمازیوں کو دوست رکھتا ہوں اور خود نماز نہیں پڑھتا۔ روزہ داروں کو بھی دوست رکھتا ہوں اور خود روزہ نہیں رکھتا تو آپ نے فرمایا۔

انت مع من احببت و لک ما الکسبت۔

تو اسی کے ساتھ ہو گا جس کی تو محبت رکھتا ہے اور تیرے لیے ہے جو تولے برا کام کیا۔

یعنی تیرا نماز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا تیرے لیے مفید ہے یہی وجہ ہے کہ

شیعوں کی اکثریت تارک نماز ہوتی ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۰

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ شیعیان علی کیسے ہی بے عمل کیوں نہ ہوں۔ ان پر کوئی عتاب نہیں چنانچہ اصول کافی میں عبداللہ بن یعفور سے روایت ہے:-
قال قلت لابی عبد اللہ علیہ السلام انی اخاطب الناس فیکثر عجبی من اقوام لا یتولونکم ویتولون فلانا وفلانا لہم امانۃ وصدق ووفاء اقوام یتولونکم لیس لہم تلك الامانة ولا الوفاء ولا الصدق الخ۔

میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں لوگوں سے ملتا جلتا ہوں تو میرے تعجب کی کوئی حد نہیں رہتی۔ جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو فلاں فلاں سے محبت رکھتے ہیں لیکن آپ سے محبت نہیں رکھتے۔ ان میں امانت، صدق اور وفا ہے اور وہ لوگ جو آپ سے محبت رکھتے ہیں ان میں نہ تو وہ امانت ہے، نہ صدق اور نہ ہی وفا۔

تو امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھ گئے، میری طرف غصہ کی حالت میں متوجہ ہوئے اور فرمایا:-

اس شخص کا کوئی دین نہیں جو ظالم امام کی ولایت میں اللہ کا تابعدار ہوا اور اس پر کوئی عتاب نہیں جو عادل امام کی اطاعت سے اللہ کا مطیع ہوا۔

میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کا کوئی دین نہیں اور ان لوگوں پر کوئی عتاب نہیں؟

آپ نے فرمایا ہاں! ان کا کوئی دین نہیں اور ان پر کوئی عتاب نہیں۔ یعنی جن لوگوں میں امانت، صدق اور وفا ہے وہ بے دین ہیں اور جن میں

ان صدق اور وفا نہیں ان پر کوئی عتاب نہیں۔

مسئلہ نمبر ۱۱

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ کسی کو شیعہ مذہب کی طرف بلانا جائز نہیں چنانچہ کافی ص ۲۸ میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:-

کفوا عن الناس ولا تدعوا احدا الى امرکم۔

لوگوں سے ہٹ جاؤ اور کسی کو اپنے مذہب کی طرف نہ بلاؤ۔

معلوم ہوا کہ شیعوں کا اخبارات نکالنا، رسائل طبع کرنا، مجالس کرنا اور مذہب کی تبلیغ کرنا امام جعفر صادق کے اس قول کے خلاف ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول شیعوں کی نزدیک خدا کا قول ہے۔ چنانچہ اصول کافی ص ۳۲ میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں:-

میرے حدیث میرے باپ کی حدیث ہے، میرے باپ کی حدیث میرے دادا کی ہے، میرے دادا کی حدیث حضرت امام حسین کی حدیث ہے، امام حسین کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے، امام حسن کی حدیث حضرت علی کی حدیث ہے، حضرت علی کی حدیث رسول کریم کی حدیث ہے اور رسول کریم کی حدیث خدا کا فرمان ہے۔

اس سلسلہ سے معلوم ہوا کہ آج کل کے شیعہ مجالس منعقد کر کے حضرت امام جعفر صادق کے ارشاد کے خلاف چل رہے ہیں اور امام جعفر صادق کا خلاف تمام امامت کے رسول کریم اور پھر خدا کا بھی خلاف ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۲

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ دین حق کا چھپانا ثواب ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ، سلیمان بن خالد کو فرماتے ہیں:-

انتم علی دین من کتمہ اللہ اعزہ اللہ ومن اذ اسد ذلہ اللہ
تم ایسے دین پر ہو کہ جو اس کو چھپائے گا، اللہ اسے عزت دے گا اور جو اسے
شائع کرے گا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔

اس زمانہ میں شیعہ اس حکم کا بھی خلاف کرتے ہیں۔ وہ مذہب جس کے چھپانے
کا حکم تھا شیعہ اسے اعلانیہ اخباروں اور غلطوں کے ذریعے شائع کر رہے ہیں۔ ان کے
کے لیے بہتر یہی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول پر عمل کریں اور اس
مذہب کا کسی دوسرے کے سامنے نام نہ لیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے۔

جس شخص تک ہماری بات پہنچے اور وہ شائع کر دے وہ دنیا میں ذلیل
ہوگا اور آخرت کا نور اس سے کھو دیا جائے گا۔ (اصول کافی ص ۵۸)

قرآن میں تو اللہ کا ارشاد ہے لیظہرہ علی الذین کلمہ لیکن شیعوں کا دین
کیسا ہے جس کی اشاعت پر اس قدر وعید ہے! شیعوں! حضرت امام کا ارشاد سنو
اور اس پر عمل کرو! اگر تم شیعہ ہو تو بتے رہو لیکن کسی اہل سنت کے سامنے ہرگز
اپنے مذہب کو پیش نہ کرو ورنہ بقول حضرت امام جعفر صادق دنیا میں بھی ذلیل
ہو گے اور آخرت میں بھی نور نہ ملے گا۔

مسئلہ نمبر ۱۳

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ ان کے امام ایک ہی مسئلہ کے جواب میں کسی
کو کچھ اور کسی کو کچھ اور بتاتے تھے۔ چنانچہ اصول کافی ص ۳۱ میں زرارہ سے روایت
ہے وہ ابو جعفر سے روایت کرتا ہے۔

قال سألتہ عن مسألة فاجابني ثم جاءه رجل فسأله
عنها فاجابه يخالف ما اجابني ثم جاء اخر فاجابه بخلاف
ما اجابني و اجاب صاحبی فلما خرج الرجلان قلت بابن

رسول اللہ رجلا من اهل العراق من شيعتكو قدما
يسلان فاجبت كل واحد منها غير ما اجبت به صاحبه
فقال يا نرسا راسا ان هذا خير لنا والبقى لنا ولكو۔

میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ نے مجھے جواب دیا۔ پھر ایک
آدی آیا اس نے بھی وہی مسئلہ پوچھا تو آپ نے اس کو میرے جواب کے برخلاف
جواب دیا۔ پھر ایک اور آدی آیا اس نے بھی وہی مسئلہ پوچھا اس کو کچھ اور وہی
جواب دیا۔ جو ہم دونوں کے خلاف تھا۔ جب وہ دونوں سائل چلے گئے تو میں
نے عرض کی۔ اے فرزند رسول! اہل عراق کے دو شیعہ آپ کی خدمت میں مسئلہ
پوچھنے آئے۔ آپ نے ہر ایک کو الگ الگ جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی۔ تو آپ
نے فرمایا اے زرارہ! یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور یہی ہماری اور تمہاری بقا
کا موجب ہے۔

شیعوں! صحابہ پر متبہان طرازیوں کرتے کرتے اب اپنے اماموں پر بھی الزام
تراشیاں کرنے لگے ہو! ہم ہرگز نہیں مان سکتے کہ ائمہ اہل بیت ایسا کرتے تھے۔
ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت کا بچہ بچہ صادق الوعد اور راسخ القول تھا۔

مسئلہ نمبر ۱۴

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ ان کے امام لوگوں کو حرام گوشت کھلاتے
تھے اور حرام کو بسبب تقیہ حلال کہہ دیتے تھے۔ چنانچہ فروع کافی جلد ۲ ص ۸۷ مطبوعہ
(مشور میں ہے، ابان بن تغلب سے روایت ہے۔

قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام يقول کان ابی علیہ السلام
يفتی فی زمن بنی امیة ان ما قتل البازی والمقفر فهو حلال و
کان یتقیہو وانا لا اتقیہو وهو حرام ما قتل۔

ابان نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ میرے

والد ماجد علیہ السلام بنو امیہ کے دور میں فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو باز اور شکر اقتل کرے وہ حلال ہے وہ ان سے تقیہ کرتے تھے حالانکہ کہیں تقیہ نہیں کرتا۔
جو باز اور شکر اقتل کرے وہ حرام ہے۔

قالوجه فی تاویل هذا الاخبار ان تحملها علی التقیہ

رجح روایات میں ہمارے ائمہ نے باز کا مارا حلال کیا ہے اور تقیہ پر محمول ہیں۔
حالانکہ تقیہ ائمہ کو جائز تھا۔ اصول کافی ص ۱۷۱ میں ایک وصیت کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر وفات شریف سے پہلے نازل فرمائی۔ اس میں حکم ہے۔
حدث الناس واقتهم ولا تخافن الا الله عز وجل فانه لا سبيل

لاحد علیک۔

لوگوں سے بات کر اور فتویٰ دے اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرتے پھر کسی شخص کو غلبہ نہیں۔

اس کے باوجود حضرت امام جعفر صادق کے والد ماجد ڈرتے ہیں اور حرام گوشت کو حلال کہہ دیتے ہیں، لوگوں کو حرام کھلاتے ہیں اور اس وصیت کا جو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، دیدہ و ناشہ خلاف کرتے ہیں۔

شیعوں کو کیا آپ کے ائمہ ایسے ہی ڈر لوگ تھے۔ ہم تو اس امر کے ماننے پر ہرگز تیار نہیں وہ تو بڑے بڑے جابروں کے سامنے کلمہ حق کہنے سے نہیں رکتے تھے۔
اور تم کہتے ہو کہ وہ ڈرتے ہوئے حق مسئلہ بیان نہ کرتے تھے۔

نحوذ بالله من هذه الخرافات۔

مسئلہ نمبر ۱۵

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ڈرتے ہوئے احکام شریعت جاری نہ کر سکے، یعنی اپنی خلافت کے زمانہ میں بھی ڈرتے رہے اور احکام

شریعت علی الاعلان جاری نہ کر سکے۔

ملاحظہ ہو فروع کافی، کتاب الروضہ ص ۲۹۔
امیر المومنین ایک خطبہ میں فرماتے ہیں۔

قد علمت الولاية قبل اعمالا خالفوا فيها رسول الله
صلى الله عليه وسلم متعمدين لخلافه ناقضين لعهداه
مغيرين لسنة ولوحملت الناس على تركها وحولتها
الى مواضعها والى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم لتفارق عني جندي حتى ابقى وحداى او قليل
من شيعتى۔

میں جانتا ہوں کہ مجھ سے پہلے حکام نے دیدہ و ناشہ رسول اللہ کا خلاف کیا
عہد توڑا اور سنت کو بدل دیا۔ اگر لوگوں کو ان احکام کے ترک پر آمادہ کروں اور
سرور عالم کے زمانہ میں جس طرح احکام تھے اسی طرح کر دوں تو میرا شکر مجھ سے
الگ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا یا تھوڑے سے شیعی میرے
ساتھ رہ جائیں گے۔

پھر اس کے آگے امیر المومنین نے وہ احکام شمار کیے ہیں جو خلفائے ثلاثہ کے
زمانہ میں (بزعیم شیعہ) مخالف سنت تھے۔

مگر امیر المومنین نے باوجود صاحب اقتدار خلیفہ ہونے کے ان احکام کو خلاف
شریعت ہی رہنے دیا حضرت علی لوگوں کے ڈر سے ان احکام کو شریعت کے موافق
کر سکے۔ انہی احکام میں سے فدک ہے فرماتے ہیں:

”اگر میں فدک فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وارثوں کو دے دیتا تو لوگ مجھ
سے متفرق ہو جاتے۔“

سبحان اللہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود لوگوں کے متفرق ہونے کا ڈر۔
اور آپ ہمیشہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے خاتون جنت سے

فدک چھین لیا۔ دیکھو امیر المومنین حضرت علی بھی اپنی خلافت کے زمانہ میں وہی حکم برقرار رکھتے ہیں جو صدیق اکبر نے صادر فرمایا۔ پھر تمہاری شکایت کیا معنی رکھتی ہے، تم خود ہی سوچو اور انصاف کرو کہ خطیبہ میں جو عذر حضرت علی نے فرمایا ہے کیا یہ عذر قابل قبول ہے؟ خلیفہ وقت ہو، صاحب اقتدار ہو اور اپنی نگاہوں سے ایسے امر دیکھے جو اللہ اور رسول کے خلاف ہوں۔ پھر وہ لوگوں کے ڈر سے خاموش رہے وہ خلیفہ ہی کیا ہے؟

شیعو! سنا ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت شیر خدا کو حق بات سے روک نہیں سکتی اور نہ ہی شیر خدا زمانہ کی مخالفت کی پرواہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمہارا حضرت علی پر صریح الزام ہے۔ حق بات یہ ہے کہ حضرت علی نے فیصلہ کو اس لیے برقرار رکھا کہ وہ شرع کے عین مطابق تھا اور نہ حضرت علی شیر خدا صاحب اقتدار ہوتے ہوئے اس فیصلہ کو یقیناً تبدیل فرما دیتے۔

مسئلہ نمبر ۱۶

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبریل نازل فرمایا تھا۔ وہ سترہ ہزار آیات کا مجموعہ تھا جب کہ موجودہ قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات ہیں۔ معلوم ہوا کہ تقریباً دس ہزار آیات اس قرآن میں نہیں ہیں۔

چنانچہ اصول کافی کتاب فضل القرآن ص ۶۱ مطبوعہ نوکلشور میں ہے:

عن ابی عبد اللہ قال ان القرآن الذی جاء به جبریل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبعة عشر الف آية۔

امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ وہ قرآن جو بذریعہ جبریل حضور پر نازل ہوا، وہ سترہ ہزار آیت تھا۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ موجودہ قرآن وہ قرآن نہیں جو جبریل لے کر آیا۔

اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ سترہ ہزار آیات والا قرآن شیعوں کا قرآن ہے جو معلوم نہیں کہ کہاں ہے؟ آج شیعوں کے پاس خدا کی کوئی کتاب نہیں قرآن جو ہمارے پاس ہے، شیعوں کے نزدیک تحریف اور مبدل ہے۔ اصلی قرآن کسی شیعہ کے پاس نہیں۔ تو جب ان کے پاس اللہ کی کتاب ہی موجود نہیں ان کا مذہب بھی ظاہر ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۷

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ موجودہ قرآن میں تحریف کی گئی ہے چنانچہ فروغ کافی کتاب الروضہ ص ۱۱ میں ہے:

ولا تلتمس دین من لیس شیعتک ولا تتبع دینہم ناہم
خائنون الذین خانوا اللہ ورسولہ و خانوا اما انتہم
و تباری ما خانوا اما انتہم ائمتہموا علی کتاب اللہ فخر فوہ و
بدلہ الخ

موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص تمہارے شیعہ میں سے نہیں ہے۔ اس کے دین کو لاش نہ کرو اور ان کے ساتھ محبت نہ کرو کیونکہ وہ لوگ خیانتی ہیں جنہوں نے اللہ و رسول سے خیانت کی اور ان کی امانتوں میں خیانت کی کہ وہ اللہ کی کتاب پر ایمان لائے گئے تو انہوں نے تحریف کی اور کتاب اللہ کو ابدل ڈالا۔ معلوم ہوا کہ عہدہ قرآن شیعوں کے نزدیک تحریف کیا گیا ہے۔

حیات القلوب جلد سوم ص ۱۱ میں حضرت باقر علیہ السلام سے روایت ہے۔ خدا اور زمین، حرمت است، قرآن و عترت من و کعبہ کہ خانہ محترم خدا است قرآن و عترت تحریف کروند و تئیر و اندوا ما کعبہ را پس خراب کروند اما عترت را پس کشند۔

زمین میں اللہ کی چیزیں محترم تھیں۔ قرآن، عترت اور کعبہ۔ قرآن کو ان

لوگوں نے تحریف و تغیر کیا، کعبہ کو خراب کیا اور عزت کو قتل کیا۔
اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ موجودہ قرآن شیعوں کے نزدیک محرف
ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اصل قرآن کہاں ہے؟ اگر زمین پر اصل کتاب الہی موجود
نہیں تو پھر کیا نئی کتاب کی ضرورت نہیں؟ اگر نئی کتاب کی ضرورت ہے تو پھر
مرزا قادیانی کو تسلیم کر لیا ہوتا۔

ظاہر ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ کہ قرآن کو بدل ڈالا گیا ہے۔
کیونکہ خدا نے خود فرمایا ہے۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَاحْفَظُوْنَ۔

قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہو تو کیا ممکن ہے کہ خدا اس کی حفاظت
نہ کر سکے ہو؟ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں قرآن حکیم کے حافظ موجود ہیں اور یہی گے
جن کے سینوں میں قرآن کی دولت محفوظ ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے خدا
تسلے نے اہل سنت کے سینے منتخب کیے ہیں۔ شیعہ آج تک قرآن کا حافظ نہ ہو سکا۔

مسئلہ نمبر ۱۸

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آئمہ کے
سوا، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے قرآن شریف جمع کیا ہے، جس طرح کہ آئمہ ہے۔
تو وہ کذاب ہے۔

اصول کافی، کتاب الحجۃ ص ۱۳۹ میں ہے۔

عن جابر سمعت ابا جعفر یقول ما ادعی احد من الناس
انہ جمع القرآن کلمہ کما انزل الاکذاب ما جمعه وحفظہ
کما نزلہ اللہ الاعلیٰ بن ابی طالب والائمہ من بعدہ۔

جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو جعفر حضرت باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ

اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے سارا قرآن جمع کیا ہے جیسے کہ آئمہ ہے۔ مگر
کذاب نے۔ قرآن جیسے کہ اللہ نے آمارا ہے اس کو حضرت علی اور ان کے بعد
آئمہ کے سوا کسی نے جمع نہیں کیا اور نہ ہی حفظ کیا۔

یہ حدیث ملا باقر مجلسی نے بھی حیات القلوب جلد سوم کے ص ۴۵ میں نقل
کی ہے۔

معلوم ہوا کہ جو قرآن حضرت علی نے جمع فرمایا تھا، وہی تھا جو اللہ نے حضور پر
ازل فرمایا تھا۔ شیعہ حضرت بتائیں کہ وہ قرآن کہاں ہے؟ تاکہ ہم بھی اس کی زیارت
کریں۔ اس قرآن کو صرف حضرت علی نے یا اماموں نے حفظ کیا۔ معلوم ہوا کہ
وہ حدیثوں نے ایک بھی شیعہ ایسا پیدا نہ کیا جو حضرت علی کے جمع کردہ قرآن کا
حافظ ہوتا۔

موجودہ قرآن جسے حضرت ابو بکر و عثمان رضی اللہ عنہم نے جمع کیا، کروڑوں کی
تعداد میں موجود ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں اس کے حافظ ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔
شیعوں پر افسوس ہے کہ حضرت علی کے جمع کردہ قرآن کو نہ تو حفظ کر سکتے اور
نہی اس کو باقی رکھ سکے۔ اگر کہا جائے کہ وہ قرآن صرف اماموں تک تھا تو سوال یہ
ہے کہ بروایت کو دکھانا ہی مقصود نہ تھا تو اس کو نازل ہی کیوں کیا گیا؟

مسئلہ نمبر ۱۹

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ اوصیاء کے سوا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے
اس سارا قرآن ہے۔ چنانچہ اصول کافی ص ۱۳۹ میں امام باقر فرماتے ہیں۔

ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کلمہ
ظاہرہ وباطنہ غیر الاوصیاء۔

کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس سارا قرآن ظاہر و باطن سمیت
ہے۔ اوصیاء (یہ دعویٰ کر سکتے ہیں)۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ سارا قرآن اوصیاء کے پاس موجود ہے۔ شیعہ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اوصیاء کا قرآن ہمیں دکھائیں تاکہ ہم اصل کلام الہی کی زیارت کر سکیں اگر آپ کے پاس وہ قرآن موجود نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آپ نے کتاب امت ہیں۔ ائمہ اوصیاء نے آپ کو اصل قرآن کی ہوا نہ لگنے دی۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ اس امانت کے امین نہیں ہو سکتے۔

شیعوں کا عقیدہ یقیناً غلط ہے۔ آج دنیا میں ہر دین کے پروکار اپنی کتاب رکھتے ہیں حالانکہ ان کی کتابیں محرف ہیں، پھر بھی وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ عیسائی بائبل کو اور یہودی تورات کو تسلیم کرتے ہیں۔ شیعوں پر انسو ہے کہ وہ قرآن پاک کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں بلکہ غیر مسلموں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔

مسئلہ نمبر ۲

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ ان کے پاس ایک جامعہ جو کہ ستر گز لمبا ہے۔ اصول کافی ص ۱۶۸ کتاب الحجہ میں ہے۔

عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة قال قلت جعلت فداك وما الجامعة قال صحيفه طولها سبعون ذراعاً بزراع رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

ہمارے پاس ایک جامعہ ہے اور وہ نہیں جانتے کہ جامعہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ پر قربان۔ بتائیے کہ جامعہ کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ صحیفہ ہے جس کا طول ستر گز ہے۔

پھر اسی صفحہ میں آگے لکھا ہے۔

وان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام ما يدريهم ما مصحف فاطمة قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا

للاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد۔
بے شک ہمارے پاس حضرت فاطمہ علیہا السلام کا مصحف ہے وہ نہیں کہ مصحف فاطمہ کیا ہے۔ فرمایا ہمارے اس قرآن سے بڑا بڑا ہے۔ خدا قسم اس میں ہمارے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے۔
شیعوں ہمارے عجیب و غریب مسئلے اسی قرآن میں ہوں گے۔

مسئلہ نمبر ۱

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے۔

جو فرسغ کافی کتاب الروضہ کے ص ۱۲۵ میں ہے۔

امام ابو جعفر فرماتے ہیں۔

ان الناس كلهم اولاد بغايا ما خلا شيعةنا۔

ہمارے شیعوں کے سوا سب لوگ کنجریوں کی اولاد ہیں۔

یہ ہے شیعہ مذہب کی تہذیب اور یہ ہے ان کا کچھ نہ اناس پر ظن یہ کہ مقالات میں اس قول کی تائید کرتے ہیں اور اس کو صحیح مانتے ہیں تو یا اللہ! میں کتنا ہوں کہ ائمہ کرام تو تہذیب اور شائستگی کے پیکر تھے رسول کا گراما، کردار اور گفتار میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ شیعوں کا انہوں پر بدترین الزام ہے کہ اپنے جنت باطن کو اماموں کے ذمہ لگا دیں۔

مسئلہ نمبر ۲۲

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے۔ یہ جو کتاب الروضہ ص ۱۵۱ فرسغ کا ص ۱۵۱ میں ہے۔

امام ابو جعفر فرماتے ہیں۔

كان الناس اهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة فقلت ومن الثلاثة فقال المقداد بن الاسود البرقي

الفارسی و سلمان الفارسی -

رسول پاک کی وفات سے تین دن بعد تین صحابہ کے سوا سب لوگ مرتد ہو گئے ہیں نے عرض کی وہ تین کون ہیں تو فرمایا مقداد، ابوذر اور سلمان -
کس قدر جرات ہے کہ تین صحابہ کے سوا سب کو معاذ اللہ مرتد کہہ دیا۔ اس قول سے تو ائمہ اہل بیت بھی نہیں بچ سکتے کہ ان کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔

مسئلہ نمبر ۲۳

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اپنی علامی کا اقرار کر کے پڑید سے جان بچالی چنانچہ کتاب الروضۃ ضالہ میں ہے -
فقال لما علی بن الحسین علیہما السلام قد اقررت لك بما سالت انا عبدا مکره لك فان شئت فامسك وان شئت فنبع -

حضرت علی (زین العابدین) بن حسین علیہما السلام نے پڑید سے کہا کہ میں تیرا غلام مکرہ ہوں۔ چاہے تو مجھے قید رکھ اور چاہے تو بیچ دے۔
ہم ہرگز یہ تسلیم کرنے کے تیار نہیں کہ ایک بہادر اور شجاع باپ کا فرزند اتنی بزدلی کا مظاہرہ کرے۔ شیعوں کا حضرت زین العابدین پر یہ الزام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر تقیہ کیا تھا تو آپ کے باپ حضرت امام حسین نے کر بلا میں تقیہ کیوں نہ کیا؟ ادھر تو صرف امام زین العابدین کی ایک جان بچ رہی ہے۔ لیکن کر بلا میں بہتر جانی کیوں نہ بچانی گئیں؟ حقیقت یہ ہے کہ شیعوں کا مسئلہ تقیہ البیامن گھڑت عقیدہ ہے جس کی وجہ سے اہل بیت کی آبرو و خروج ہو رہی ہے۔ شیعے کبھی تو حضرت علی کا تقیہ ثابت کرتے ہیں کبھی اماموں کا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کر بلا میں خون حسین نے نہ بہا کہ اہل بیت کا کچھ کچھ بہا دے، دلیران حق گو اور حق پرست ہے، لہذا تقیہ کو اگر درست مان لیا جائے تو ثابت کرنا پڑے گا۔

کہ کر بلا میں امام حسین نے تقیہ کیوں نہ کیا؟

مسئلہ نمبر ۲۴

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ پانی پلانے کے عوض کسی عورت سے جماع کرے تو وہ نکاح ہو گا یا نہیں۔

فروع کافی جلد ۲ ص ۱۹۸ میں ہے۔

امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی کہ میں نے زنا کیا ہے۔ مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے رجم کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے اس عورت سے دریافت کیا کہ تو نے کس طرح زنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جنگل میں تھا۔ مجھے پیاس نے غلبہ کیا میں نے ایک اعرابی سے پانی مانگا۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں اس کو اپنے نفس پر اختیار دوں جب مجھے پیاس نے لاچار کیا تو میں نے منظور کیا۔ اس نے پانی پلایا اور میرے ساتھ بڑھ کر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

تزوئج و رب الکعبہ - رب کعبہ کی قسم! یہ تو نکاح ہے۔
یہ ہے شیعوں کا پاک مذہب کہ پانی کے عوض اپنی آبرو پر غیر کو مسلط کرنا، زنا نہیں نکاح ہے۔ نہ معلوم کہ حضرت علی پر یہ اتہام لگانے کا مقصد کیا ہے؟ پیاس پانی اور جماع البیاض بالندہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت علی کی بصیرت البیاض فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتی۔

مسئلہ نمبر ۲۵

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے جو کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے ص ۱ میں ہے :-
امام باقر علیہ السلام پاخانہ میں گئے۔ وہاں نجاست میں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا

ہوا دیکھا۔ آپ نے لے کر دھویا، اپنے غلام کو دیا اور فرمایا یہ میرے پاس رہے۔
میں پانخانہ سے فارغ ہو کر اسے کھاؤں گا جب آپ نکلے تو غلام سے پوچھا کہ لقمہ
کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کھایا ہے۔ فرمایا یہ لقمہ تمہیں قرار پکڑنا کسی کے
پیٹ میں، مگر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جاؤ! میں نے تمہیں آزاد
کیا کیونکہ میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ جنتی سے خدمت لوں۔
حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

ودخل البرقع الباقر علیہ السلام الخلاء فوجد لقمۃ
خبز فی القدر فاخذها وحسلها ودفعها الی مملوک کان
معه فقال تکون معک لا کُلها اذا خرجت فلما خرج علیہ
السلام قال للمملوک ابن اللقمة قال اکلتها یا ابن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فقال انها ما استقرت فی جوف
احد الا وجبت لہ الجنة فاذهب فانت حر فانی اکراه
ان استخدم رجلا من اهل الجنة۔

ہم ہرگز مان نہیں سکتے کہ حضرت باقر علیہ السلام نے ایسا لقمہ کھانے کا ارادہ بھی
کیا ہو اور اس کے کھانے والے کو اتنا درجہ کہ وہ جنتی ہو گیا۔ حالانکہ اس نے امام باقر
کے حکم کا خلاف کیا۔ امام صاحب کی امانت کو کھا گیا پھر جنتی ہو گیا۔ اس پر طرہ یہ کہ امام
صاحب جنتی کو خادم بنانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام
صاحب کے خادم جنتی نہیں ہوتے تھے۔ کیا امام صاحب کی خدمت میں رہنا بجائے
تو جنتی ہونے کی ضمانت نہ تھی؟

مسئلہ نمبر ۲۶

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے جو من لایحضرہ الفقیہ کے ۱۳ میں ہے۔
سال حنان بن سدید اباعبد اللہ علیہ السلام فقال انی

ربما یلت فلا أقدر علی الماء ویشتد ذالک فقال علیہ
السلام اذا بليت وتمسحت فامسح ذکرک بریقک فان
وجدت شیئاً فقل هذا من ذالک۔

حنان بن سدید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میں بسا اوقات
بول کرتا ہوں اور پانی پر قادر نہیں ہوتا اور مجھ پر یہ بات ناگوار معلوم ہوتی ہے آپ
نے فرمایا کہ جب تو بول کرے اور مسح کرے تو تھوک سے ذکر کو پونچھ لیا کہ پھر اگر کچھ
(تری) پائے تو سمجھ لو کہ یہ اسی تھوک سے ہے۔

یہ مسئلہ عجیب ہے۔ اور یہ من لایحضرہ الفقیہ کے زمرن میں ہی آسکتا
ہے۔

مسئلہ نمبر ۲۷

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ بے وضو نماز جنازہ جائزہ ہے۔

من لایحضرہ الفقیہ کے ۲۳ میں ہے؛

امام جعفر صادق سے یونس بن یعقوب پوچھتے ہیں کہ بلا وضو جنازہ پڑھا جائے؟
آپ نے فرمایا: ”ہاں“
الفاظ یہ ہیں۔

سئل یونس بن یعقوب اباعبد اللہ علیہ السلام عن
الجنائزۃ یصلی علی غیر وضوء فقال نعم!

مسئلہ نمبر ۲۸

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ حیض والی عورت بھی جنازہ پڑھ سکتی ہے۔

من لایحضرہ الفقیہ کے ۲۳ میں ہے؛

عن ابی جعفر علیہ السلام ان الحائض تصلی علی الجنائزۃ

ولا تصف معہم -

ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیض والی عورت جنازہ پڑھ لے اور جماعت کے ساتھ صفت میں کھڑی نہ ہو۔

مسئلہ نمبر ۲۹

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ مخالف کے جنازہ کی نماز میں اس کے حق میں لعنت اور بددعا کرو۔

تہذیب جلد اول ص ۹۶ میں ہے :-

لا يجوز لاحد من اهل الايمان ان يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه الا ان تدعوا ضروا الى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسل اهل الخلاف ولا يترك معه جريداً واذا صلى عليه لعنه في صلواته ولعنه يداع له فيها -

کسی اہل ایمان کو جائز نہیں کہ ولایت کے بارے میں جو مخالف حق ہو اسے غسل دے نہ اس پر جنازہ پڑھے۔ اگر تقیہ کے سبب کہیں جانا پڑ جائے۔ یعنی ضرورت پیش آجائے تو اسے اہل خلاف کی طرح غسل دے اور اس کے ساتھ ہر بدیدہ نہ رکھے۔ جب نماز جنازہ پڑھے تو نماز میں اس پر لعنت کرے، دعا نہ مانگے۔ تہذیب میں اس قول کی شرح میں لکھا ہے کہ ولایت کی مخالفت حق کی مخالفت ہے اور اہل حق کا مخالف کافر ہے۔ اس پر کافروں کا حکم واجب ہے۔ مرنے والا اگر کافر ہے تو اس پر جنازہ کیسا؟ تقیہ کر کے کافر کا جنازہ پڑھ لیتا شیعوں کا مذہب ہو سکتا ہے۔ اسلام تو کافر کے جنازہ کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر جنازہ میں شامل ہو کر دعا کرنے کی بجائے میت پر لعنت کرنا بھی شیعوں کا ہی مذہب ہے۔

مسئلہ نمبر ۳۰

مسئلہ نمبر ۲۹ کی تائید میں اسی تہذیب کے ص ۱۷۸ میں حضرت امام حسین کا واقعہ درج کیا گیا ہے۔

عن ابن عبد اللہ ان رجلاً من المنافقین مات فخرج الحسين بن علی یمشی معہ فلقیہ، مولیٰ له، فقال له الحسين ابن تذاہب یا فلان؟ فقال له مولاه افر من جنازة هذا المنافق ان اصرى عليها فقال له الحسين انظر ان تقوم علی یمینی فما تسمعنی ان اقول ثقل مثله فلما ان کبر علیه ولیہ قال الحسين اللهم العن فلانا عبدك الف لعنة موتلفة غیر مختلفة اللهم اخر عبدك في عبادك وبلادك واصلمه حرنا دك واذقه اشد عذابك فانه كان یولی اعدائك ویعارى اولیاءك ویبغض اهل بیت نبیک -

ابن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ایک منافق مر گیا۔ امام حسین اس کے جنازہ کے ساتھ ہوئے۔ آپ کا ایک غلام ملا تو آپ نے فرمایا کہ تو کہاں بھاگا جا رہا ہے۔ اس نے عرض کی کہ میں منافق کے جنازہ سے بھاگتا ہوں کہ اس پر نماز نہ پڑھتی چاہیے۔ امام حسین نے فرمایا کہ دیکھ میری دائیں جانب کھڑا ہو جا، جو کچھ میں کہوں، تم بھی سن کر وہی کہتے جانا۔ جب اس میت کے ولی نے تکبیر کہی تو امام حسین نے فرمایا :-

اے اللہ! اپنے اس بندہ پر لعنت کر نہ اے لعنتیں جو ساتھ ساتھ ہوں مختلف نہ ہوں۔ اے اللہ! اپنے اس بندہ کو اپنے بندوں اور شہروں میں ذلیل کر۔ اس کو اپنی آگ کی سوزش میں داخل کر اور اپنے عذاب کی سختی اسے چکھا رہے شک

وہ تیرے دشمنوں سے دوستی رکھتا تھا۔ تیرے ولیوں کا مخالف تھا اور تیرے نبی کے اہل بیت سے بعض رکھتا تھا۔

ہم شیعہ صاحبان سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص جس کے لیے معفرت ضروری نہ تھی تو حضرت امام حسین نے اس کا جنازہ ہی کیوں پڑھا عام لوگوں اور اپنی محبت والوں کو معافطہ میں کیوں ڈالا؟

ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ تعبیر رخ ہو کر، حضرت امام حسین جنازہ کی نماز میں بجائے کلام الہی پڑھنے کے، گالی گلوچ کرنے لگے؟

سنی مسلمانوں کے لیے بھی مقام غور ہے کہ شیعہ اگر جنازہ میں آجائے تو اپنے مذہب کے مطابق دعائے معفرت نہیں کرے گا بلکہ میت پر لعن طعن کرے گا۔

مسئلہ نمبر ۳۱

تہذیب جلد ۱۸ کی ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے:

لما مات عبد الله بن ابي بن سلول حفص بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازتہ، فقال عمر بن عبد الله بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تقوم علی قبری فقال ویلک ما یدار یدک ما قلت انی قلت اللہم احش جوفہ نارا واملأ قبرہ نارا واصلہ نارا قال ابو عبد الله فابدا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یکسرہ۔

عبد اللہ بن ابی بن سلول کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازہ پر حاضر ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی قبر پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کیا؟ حضور نے فرمایا تجھ پر اتنا وس ہے تو کیا جانے کہ میں نے کس طرح دعا کی؟ میں نے تو یہ کہا اے اللہ اس کے پیٹ کو آگ سے بھرو۔ اس کی قبر کو آگ سے بھرو۔ اس کو دوزخ میں پہنچا دے امام جعفر صادق

نے فرمایا کہ عمر نے رسول اللہ کا وہ راز ظاہر کر دیا جس کے ظاہر ہونے کو وہ برا سمجھتے تھے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ منافقین پر جنازہ پڑھنے کی ممانعت آپ کی تھی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع نہ کیا۔ حالانکہ پیغمبر تبلیغ احکام فرض ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ حضور نے تبلیغ کو چھپایا اور جنازہ میں شرکت فرمائی۔ حضور کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی جنازہ پڑھا۔ تو اس گناہ میں معاذ اللہ حضور نے سب کو مبتلا کیا۔ نفوذ باللہ من ہذہ الاعتقاد۔

اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ معاذ اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یقینہ کرتے تھے اور آپ کا ظاہر کچھ اور تھا اور باطن کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بُرے عقیدے سے محفوظ رکھے۔

اس روایت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت عمر کا ظاہر باطن ایک تھا اور آپ کو منافقوں سے سخت عداوت تھی۔ ان کے جنازہ کی نماز پڑھنا آپ پسند نہیں فرماتے تھے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عمر اس حکم خداوندی سے واقف تھے کہ منافقوں کی نماز جنازہ نہیں۔

شیعو! تمہاری اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر خدا نے لوگوں کو دھوکا دیا۔ بظاہر جنازہ پڑھا لیکن درحقیقت میت کو گالیاں دے کر آگئے معاذ اللہ سنی بھائیو! کیا آپ جائز رکھتے ہو کہ شیعہ تمہاری کسی میت کے جنازہ میں شامل ہو کر میت کے لیے ایسی بری دعائیں مانگیں جن کی ان کے مذہب کی رو سے ہدایت کی جارہی ہے۔

مسئلہ نمبر ۳۲

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں اپنے.... کے ساتھ کھیلے تو کوئی حرج نہیں۔

تہذیب جلد ۳۱ میں ہے۔

امام جعفر صادق سے معاویہ بن عمار پوچھتے ہیں کہ فرض نمازیں کے ساتھ کھیلنا کیا حکم رکھتا ہے؟ فرمایا کوئی ڈر نہیں۔
اصل عبارت یہ ہے:

عن معاویة ابن عمار قال سألت یا عبد اللہ علیہ السلام عن الرجل یعبث بزرکاء فی الصلوة المکتوبة فقال لا بأس بہ۔
سبحان اللہ! کیسے خشوع کی نماز ہے؟

مسئلہ نمبر ۳۳

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ جنبی اور حائض کو قرآن پڑھنا جائز ہے۔
تہذیب جلد ۳۲ میں ہے۔

عن ابی جعفر لا بأس ان یتلو الحائض والجنب القرآن۔
امام ابو جعفر فرماتے ہیں کہ حائضہ اور جنبی کے قرآن پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ نمبر ۳۴

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ جنبی کو مضمضہ اور استنشاق ضروری نہیں۔
تہذیب جلد ۳۲ میں ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا کہ جنبی کا کرے تو فرمایا: لا انما یجنب الظاہر، نہ کرے کیونکہ ظاہر جنبی ہوتا ہے۔ (متہ ظاہر نہیں بلکہ جوف ہے)

مسئلہ نمبر ۳۵

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ پاخانہ میں آیتہ الکرسی کی مقدار قرآن یا

اللہ رب العالمین پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔
من لا یحضرہ الفقیہ میں ہے۔

سأل عمر بن یزید ایا عبد اللہ علیہ السلام عن التسبیح فی المخرج وقرأۃ القرآن فقال لو یرخص فی الکنیف اکثر من آیۃ الکرسی ویحمد اللہ او آیۃ الحمد للہ رب العالمین عمر بن یزید نے امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ پاخانہ میں قرآن پڑھنے یا تسبیح کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پاخانہ میں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں کہ آیتہ الکرسی کی مقدار قرآن پڑھ لے اور خدا کی حمد کرے یا الحمد للہ رب العالمین پڑھے۔

مسئلہ نمبر ۳۶

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ نفاس والی عورت اور پاخانہ پھرتے ہوئے۔
قرآن پڑھ لیں۔

استبصار جلد اول میں ہے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال سالت انقرأ التفسا عرو الحائض والجنب والرجل یتغوط القرآن فقال یقرؤن ما شاءوا۔

عبید اللہ بن علی جلیبی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ کیا نفاس والی عورت، حیض والی عورت، جنبی اور پاخانہ پھرتے ہوئے آدمی قرآن پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا، پڑھ لیں جو چاہیں۔

سبحان اللہ! قرآن کی یہ عزت ہے؟ شیعہ دوستو! یہ روایات تم نے اماموں کے ذمہ لگا دی ہیں۔ تمہارا اصل مقصد تو صرف یہ ہے کہ وہ قرآن جس کو ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہما نے جمع فرمایا۔ اس کی توہین کرانی جائے۔

مسئلہ نمبر ۳۷

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے جو استبصار کے ص ۲۶ میں ہے۔

عن ابی عبد اللہ قال سألتہ کو یحییٰ من الماء فی الاستنجاء
من البول فقال مثلاً ما علی الحشفة من البیل -

امام جعفر صادق سے پوچھا کہ بول کے استنجاء کے لیے کتنا پانی کافی ہے؟
آپ نے فرمایا کہ جس قدر حشفہ تری باقی ہے اس سے دگنا پانی ہو تو کافی ہے۔
معلوم ہوا کہ ایک قطرہ سے بھی کم پانی بول کے استنجاء کے لیے کافی ہے۔
انصاف فرمائیے کہ یہ استنجاء ہوا یا کہ زیادہ پلید کرنا ہوا؟

مسئلہ نمبر ۳۸

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ بول کر کے تین دفعہ ذکر کو نچوڑے پھر اگر ساق تک
بہتا چلا جائے تو کچھ پروا نہیں۔

استبصار ص ۲۶ میں اصل عبارت یوں ہے:

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی الرجل یمول قال ینترہ
ثلاثاً ثم ان سال حتی یبلغ الساق فلا یمالی۔

عجیب بات یہ ہے کہ اس کے آگے ایک اور روایت ہے جس میں ذکر
ہے کہ بعد استبراء اگر ذکر سے کچھ نکلے تو وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔

صاحب استبصار ان دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق کرتے ہیں
کہ دوسری روایت استنجاب پر محمول ہے بالیقین پر۔

میں کہتا ہوں کہ استنجاب پر محمول کرنے سے تو حدیث کے الفاظ انکاری
ہیں اور یقین پر عمل کرنے سے ائمہ پر ایک بدنامی لگتا ہے کہ معمولی خوف کے سبب
ان کے ائمہ حق کو چھپاتے ہیں۔

مسئلہ نمبر ۳۹

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے کہ خنزیر کے چمڑے کا ڈول بنا کر کنواں سے
پانی نکالنا جائز ہے۔

کتاب من لایحضرہ الفقیہ کے ص ۱۱ میں ہے۔

سئل الصادق علیہ السلام عن جلد الخنزیر یجعل دلو

یستقی بہ الماء فقال لا بأس بہ۔

صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خنزیر کے چمڑے کا ڈول بنا کر پانی نکالا
جائے یا نہ؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ نمبر ۴۰

ایک مسئلہ شیعوں کا یہ ہے جو من لایحضرہ الفقیہ کے ص ۱۱ میں ہے۔

سئل الصادق علیہ السلام عن جلود المیتة یجعل فیہ

اللبن والماء والسمن ما تری فیہ؟ فقال لا بأس یجعل فیہا

ما شئت من ماء اولین او سمن وتوضا ومنہ وتشراب

ولکن لا تصل فیہا۔

امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مردار کے چمڑے میں دودھ یا پانی یا گھی
الہائے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا کوئی ڈر نہیں چاہے اس میں پانی ڈالو یا دودھ گھی چاہے
اس پانی سے وضو کرو اور پیو مگر اس میں نماز نہ پڑھو۔

سبحان اللہ! کیا پاک مذہب ہے! اگر اس میں پانی پینا اور وضو کرنا جائز ہو تو
لاہٹنے میں کیا فرق لازم آتا ہے؟

”—————“

ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مرجاتا ہے تو اس کے ماتم میں شرعی حکم کی پروا نہیں کرتے۔ شریعت کے برخلاف مدتوں ماتم رکھتے ہیں حالاں کہ حدیث شریف میں تین دن سے زیادہ سوگ رکھنے کی ممانعت آئی ہے البتہ عورت کو شوہر کے مرجانے پر چار مہینہ دس دن کی اجازت ہے۔ کسی اور کو نہیں۔

روایت اہل سنت

زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی جب کہ ان کا باپ الوسفیان بن حرب فوت ہوا تو انہوں نے خوشبو منگو کر استعمال کی اور فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے منبر پر فرمایا:

لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تحمد علی میت فوق ثلاث الا علی نروج اربعہ اشھر وعشرا۔

کسی عورت پر جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے، حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ میت پر سوگ کرے۔ مگر خاوند پر چار مہینہ اور دس دن جائز ہے۔

زینب کہتی ہے پھر میں زینب بن جحش کے پاس گئی جب کہ ان کا بھائی فوت ہوا تو انہوں نے بھی خوشبو استعمال کی اور یہی فرمایا کہ مجھے کچھ حاجت نہ تھی۔ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ منبر پر فرماتے ہیں لا یحل لامرأة (الحدیث بخاری و مسلم)

اسی طرح ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا تحمد امرأة علی میت فوق ثلاث الا علی نروج اربعہ اشھر وعشرا (متفق علیہ)

ماتم کا شرعی حکم

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماتم کا شرعی حکم یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ نہ کیا جائے۔ البتہ عورت کو شوہر کے مرجانے پر چار ماہ اور دس دن تک سوگ کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ اس کو کبھی اجازت نہیں۔ مرد پر ترک لذائذ و ترک زینت اور عورتوں کی طرح سوگ کرنا، شریعت محمدیہ میں ہرگز ثابت نہیں، معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ تین دن کے بعد ماتم ختم کر دیں اور کسی مرد یا عورت کو سوگ کے لیے نہ بیٹھنے دیں۔ الا التي مات نرجھا۔

روایت شیعہ

شیعہ کی نہایت معتبر کتاب من لایحضر الفقیہ کے صفحہ ۳۲ میں حضرت صادق علیہ السلام سے آیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

یس لاحد ان یحد اکثر من ثلثة ایام الامراة علی نرجھا حتی تنقضى عداتها۔

تہذیب ص ۲۳۸ اور وسائل الشیعہ جلد ۳ ص ۱۴۳ میں محمد بن مسلم سے روایت ہے:

قال یس لاحد ان یحد اکثر من ثلاث الا المرأة علی نرجھا حتی تنقضى عداتها۔

کسی کو جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ سوگ کرے مگر عورت کو اپنے خاوند کی موت پر عدت گزرنے تک سوگ کی اجازت ہے۔

یہ محمد بن مسلم نہایت ثقہ ہیں حضرت امام باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام سے راوی ہیں۔ رجال کشی میں ان کی بہت تعریف ہے۔

اہل سنت و شیعہ صاحبان کو ان متفقہ روایات پر عمل کرنا چاہیے اور ماتم کا وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔

(واللہ الموفق)

خاتونِ جنت کو صبر کا حکم

مشکوٰۃ شریف کے ص ۵۶ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کوئی پوشیدہ بات کی تو آپ بہت روئیں۔ پھر آپ نے ان کا حزن معلوم کر کے دوبارہ پوشیدہ بات کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنس پڑیں۔ میں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا۔ پھر جب حضور کا وصال ہوا تو میں نے پھر دریافت کیا۔ فرمایا اب بتاتی ہوں پہلی بار آپ نے یہ خبر دی تھی کہ تبریل ہر سال میرے ساتھ قرآن شریف کا ایک بار ورد کیا کرتے تھے۔ اب اس نے میرے ساتھ دو دفعہ ورد کیا ہے۔ میں گمان کرتا ہوں کہ اب موت قریب ہے۔

فالتقی اللہ واصبری

پس اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا

تو میں رو پڑی تھی جب آپ نے میرا رونا دیکھا تو فرمایا تھا۔ "اے فاطمہ! کیا تو راضی نہیں کہ تو اہل جنت کی تمام بیویوں کی سردار ہو۔"

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو سب اہل بیت سے پہلے میرے پیچھے آئے گی تو میں ہنس پڑی تھی۔ (متفق علیہ)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو صبر کی وصیت فرمائی۔

روایات شیعہ

حیات القلوب جلد دوم ص ۲۵۲ میں ہے:

"حضرت رسول فرمود اے فاطمہ تو کل کن برخدا و صبر کن چنانچہ صبر کروند پدران تو کہ پیغمبران بودند و مادران تو کہ زنہائے پیغمبران

بودند۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ خدا پر توکل کرو اور صبر کرو تیرے آباء، بھوکے پیغمبر تھے، صبر کرتے رہے اور تیری مائیں جو کہ پیغمبروں کی بیویاں تھیں، صبر کرتی رہیں۔

پھر اسی کتاب کے صفحہ ۶۵۳ میں فرمایا:

”بدان اے فاطمہ کہ برائے پیغمبر گریبان نبی باید درید و رونمی باید ترا شد و او دلا نمی باید گفت۔“

اے فاطمہ جان لو کہ پیغمبر کے لیے گریبان نہیں بھارتا چاہیے اور چہرہ نہیں بیٹھا چاہیے اور او دلا نہیں کرنا چاہیے۔

اور صفحہ ۶۵۴ میں ہے:

”ابن بابویہ بسند معتبر از محمد باقر روایت کردہ است کہ حضرت رسول در ہنگام وفات خود بھضرت فاطمہ گفت کہ اے فاطمہ چوں ہمیں رھے خود برائے من محراثش و گیسوئے خود را پریشان کن و او دلا مگو و برمن نوحہ کن و نوحہ گراں را مطلب۔“

ابن بابویہ معتبر سند سے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اے فاطمہ جب میں وصال پاؤں تو میرے لیے اپنے چہرہ پر محراثش نہ ڈالنا اور اپنے بال نہ بکھیرنا اور او دلا نہ کرنا اور مجھ پر نوحہ نہ کرنا اور نوحہ گروں کو نہ بلانا۔

پھر ایک دوسرے کے بعد لکھا ہے:

”پس حضرت فرمود کہ اے فاطمہ گریہ کن و صبر را پیشہ کن۔“

پس حضرت نے فرمایا کہ اے فاطمہ رونا نہیں اور صبر کو اختیار کرنا۔

فروع کافی جلد ۲ ص ۲۲۸ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا:

اذا انا مت فلا تخمنشی علی وجہا ولا ترخی علی شعر اولی تنادی بالویل ولا تقیمی علی ناحتہ۔

جب میں فوت ہو جاؤں تو منہ نہ پھیلنا، بال نہ نوچنا، واویلا نہ کرنا اور نوحہ کرنے والیاں نہ بلانا۔

پھر فرمایا یہی وہ معروف ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے:

المعروف ان لا یشتقن جیبا ولا یلطمن خدا ولا یداعون دیلا ولا یتخلفن عند قبر ولا یسودن ثوبا ولا یتشرن شعل معروف یہ ہے کہ نہ گریبان بھارتیں نہ رخسار پیٹیں نہ واویلا کریں نہ قبر کے پاس جمع ہوں نہ کپڑے سیاہ کریں اور نہ بال بکھیریں۔

مندرجہ بالا روایات سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرمائی کہ خدا پر بھروسہ رکھیں اور صبر کریں نہ گریبان بھارتیں نہ منہ پھیلیں نہ واویلا کریں نہ اپنے بال بکھیریں نہ بن کر بن کرنے والوں کو بلائیں۔ ہمارا ایمان ہے اور سب مسلمانوں کا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر یقیناً عمل کیا اور آپ کے بعد نہ گریبان بھارتا، نہ پیٹنا نہ واویلا کیا نہ نوحہ کیا اور نہ ہی نوحہ گروں کو بلایا۔

لہذا ہمیں بھی اسی وصیت پر عمل کرنا چاہیے۔

حضرت علی کو صبر کا حکم

حیات القلوب جلد ۲ ص ۶۶۳ میں تلم باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین

ابن ابی نعیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل سے فارغ ہوئے تو:

جامعہ را از روئے مبارک دور کرد و گفت پدر و مادرم خدائے تو باد

طیب ذنیک و پاکیزہ بودی در حیات و بعد از موت، و منقطع شد بوفات
تو احدے از خلق از پیغمبری و نازل شدن وحی با آسمانی مصیبت اند در
تقریب تو و اگر نہ آں بود کہ امر کردی بصبر کردن و نہی نمودی از جزع نمودن
بر آئینہ آہائے سر خود را در مصیبت تو فرو می ریختم و ہر آئینہ در او مصیبت تر
ہرگز دو انہی کردم لعل،

حضرت علی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور
عرض کیا میرے ماں باپ قربان آپ زندگی بھر میں اور موت کے بعد بھی پاکیزہ
اور طیب ہیں۔

کتاب التراویح

بیس تراویح کے دلائل اور مائین کے اعتراضات
کے مسکت جوابات

آپ کی وفات سے وہ چیز بند ہو گئی جو کسی پیغمبر کی وفات سے بند نہ ہوتی
تھی یعنی نبوت اور وحی کا نازل ہونا۔ آپ کی مصیبت اس قدر عظیم
ہے کہ دوسروں کی مصیبت سے ہمیں مطمئن کر دیا۔ آپ کی مصیبت
ایک عام مصیبت ہے کہ سب لوگ یکساں دلگیر ہیں۔
اگر آپ صبر کا حکم نہ دیتے اور جزع فزع سے منع نہ کرتے تو ہم اس
مصیبت پر تمام سر کا پانی بہا دیتے اور تیری مصیبت کے درد کی کوئی دوا
نہ کرتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کو بھی یہی
وصیت تھی کہ میری وفات پر جزع فزع نہ کرتا۔ تو اب سوچنا چاہیے کہ رسول کریم
کی وفات پر جزع فزع کی ممانعت ہے تو کسی اور کی یا وہیں روٹا پیٹنا کس طرح جائز
ہو سکتا ہے؟

فقیر ابوسف محمد شریف برادران اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اس زمانہ میں جو کہ زمانہ نبوت سے بہت دور ہے۔ اکثر لوگ عبادت کی کمی کی طرف راغب ہیں اور خواہشات نفس کے طالب ہمیشہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ کسی بہانہ سے عبادت الہی سے سبکدوش ہو جائیں جب کسی گوشہ سے سنتیں ہیں کہ فلاں عبادت کا کوئی ثبوت نہیں تو بغیر دیکھے سمجھے جھٹ اسی طرف ہو جاتے ہیں اور عبادت الہی سے منہ پھیر لیتے ہیں رہیں سمجھتے کہ پہلے اپنے علماء سے اس کی تحقیق تو کر لیں چونکہ اُدھر نفس کی خواہش پوری ہوتی تھی۔ اس لیے نہ تحقیق کی ضرورت ہوئی نہ کسی سے دریافت کرنے کی حاجت۔ اپنے علماء کی طرف آنے سے یہ مشکل کہ وہ وہی کہیں گے جو ان کے نفس کے خلاف ہو گا۔ پہلے لوگ انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں ایسا ہی کیا کرتے تھے جس کا بیان آیت اَفْکَلْمَا جَاءَ کُمْ رَسُولٌ مِّمَّا لَا تَهْوٰی اَنْفُسُکُمْ وَاَسْتَكْبَرْتُمْ میں ہے۔

مسلمانوں کی بدقسمتی سے اس زمانہ میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ وَشَتَّانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اَهْلِ الْحَدِيثِ ان کی رات دن یہی کوشش ہے کہ عوام کو مذہب حنفی سے بدظن کیا جائے کہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر طعن ہے تو کبھی فقہ پر حملہ کبھی سنن و نواہل سے روکا جاتا ہے کبھی جمعہ کو نماز ظہر سے منع کیا جاتا ہے کبھی بیس تراویح کو بدعت کبھی نذر و نیاز سے روکتے ہیں کبھی ایصالِ ثواب سے منع کرتے ہیں عوام ان کے مغالطہ میں آجاتے ہیں اور اس فرقہ کو قطع سنت مان کر ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں مگر حقیقت میں یہ لوگ حدیث نفس کے پیرو ہیں۔ ان کی زبان و قلم سے صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین تک نہیں بچ سکتے۔ دوسرے کی کیا ہستی ہے؟

حضور علیہ السلام کے زمانہ سے اس فرقہ کے وجود تک ایک بھی ایسا شخص نہیں پیدا ہوا جس کے عقائد و عملیات اس فرقہ کے عقائد و عملیات کے موافق ہوں۔ مِمَّنْ ادْعٰی فَعَلٰیہُ الْبَیَانَ نواب صدیق حسن نے خطہ ۷۷ میں اس فرقہ کا حال لکھا ہے۔

فقد بنیت فی هذا الزمان فرقة ذات سمعة وریاء ندعی لانفسھا علم الحدیث والقراءان والعمل بهما علی العلالت فی کل شان مع

انھا لیست فی شئی من اهل العلم والعمل والعرفان الخ
”یعنی اس زمانہ میں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو یا کار ہے حدیث اور قرآن کے علم اور عمل کا مدعی ہے لیکن نہ وہ اہل علم سے ہے نہ ان میں عمل ہے نہ عرفان“

نماز تراویح کے بیس رکعت کے مسنون ہونے میں صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین کا اتفاق چلا آتا ہے۔ مشرق و مغرب میں بیس رکعت پڑھی جاتی ہیں حتیٰ کہ داؤد ظاہری بھی بیس کا ہی قائل ہے۔ مگر یہ فرقہ سرے سے تراویح ماننا ہی نہیں کہ تراویح بھی کوئی نماز ہے بلکہ بعض نے بیس رکعت کو بدعت لکھ دیا۔ دیکھو اخبار المحدثین ۳۱ جنوری سنہ ۱۳۲۷ اور دسمبر سنہ ۱۹۱۸ اس لیے ہیں ضرورت ہوئی کہ مسئلہ تراویح کو مفصل بیان کیا جائے اور بیس رکعت تراویح کے دلائل پر جو مخالفین کی طرف سے اعتراضات وارد ہوتے ہیں سب کا بالاسبق جواب دیا جائے پھر آٹھ رکعت والوں کے دلائل کی قلعی کھولی جائے تاکہ ناظرین اسے پڑھ کر غلط نہ ہوں۔ اور اس فقیر کے لیے دعا کریں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس اسلامی خدمت کو قبول فرمائے اور اس کو گناہوں کی بخشش اور دخول جنت کے لیے وسیلہ بنائے۔ آمین!

وجہ تسمیۃ تراویح

نماز تراویح وہ نماز ہے جو کہ نماز عشاء کے بعد نیند سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس کو تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہر چار رکعت کے بعد صحابہ و تابعین جنہوں نے پہلے اس نماز پر اجتماع کیا آرام کیا کرتے تھے چنانچہ علامہ ابن حجر فتح الباری میں اور زر قانی شرح مؤطا میں۔ علامہ طاہر مجمع البحار میں اور شیخ عبدالحی تعلیق مجاہد میں فرماتے ہیں۔

سَمَّيْتُ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً فِي لَيْلَاتِي رَمَضَانَ تَرَاوِيحًا لِأَنَّهُمْ أَوَّلَ مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا

كَأَنَّا لَمْ نَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَكُنْ تَسْلِيمَتَيْنِ۔

مجالس الابرار ۱۹۸ میں ہے۔

وَأَتْبَاعُ سَمِي بَهْلَانِ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَسْتَرْجِعُونَ بَيْنَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ
مِنْ أَجْلِ طَوْلِ قِيَامِهِمْ فِي الصَّلَاةِ۔

یعنی تراویح کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا کہ صحابہ ہر چار رکعت کے بعد بسبب طول قیام کے آرام کیا کرتے تھے۔ اس واسطے ہر چار رکعت کو ترویج کہتے ہیں ترویج کے معنی ایک دفعہ آرام کرنا۔ تراویح اس کی جمع ہے۔ اس نماز کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز آٹھ رکعت نہیں۔ کیونکہ آٹھ رکعت دو ترویج کے ہیں۔ تراویح جمع ہے کم از کم تین ترویج پر اس کا اطلاق صحیح ہو سکتا ہے، آٹھ پر حقیقتاً اس کا اطلاق صحیح نہیں۔ بیس رکعت چونکہ پانچ ترویج کے ہوتے ہیں اس لیے بیس رکعت پر تراویح کا اطلاق حقیقتاً صحیح ہے۔

تراویح کا یہ نام کب سے شروع ہوا

احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمانہ تابعین میں یہ نام عام مشہور تھا چنانچہ ابو الخضیب تابعی سوید بن غفلہ سے جو کہ کبار تابعین میں سے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے دن مدینہ شریف تشریف لائے تھے، روایت کرتے ہیں کہ ہمیں سوید بن غفلہ رمضان شریف میں پانچ ترویج کے (بیس رکعات) نماز پڑھایا کرتے تھے۔ (آثار السنن بحوالہ بیہقی) اسی طرح علی بن ربیعہ تابعی سے سعید بن عبید روایت کرتے ہیں کہ وہ پانچ ترویجے رمضان میں پڑھایا کرتے تھے۔

نواب صدیق حسن مسک الحتام جلد اول میں اس نام کا اصل ایک حدیث مرفوع سے لکھتے ہیں۔ اُن کے الفاظ یہ ہیں۔

”والتعبیر بترویح گویا مأخوذ است از حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کہ گفت بود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم می گذارد چہار رکعت در شب پس تروح میکرد و الحمد للہ اخرجہ البیہقی وقال تفر دہ المغیرۃ بن زیاد و لیس بالقوی فان ثبت فهو اصل فی تروح الامام فی الصلوة التراویح۔“

کہ اس نماز کا نام تراویح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے مأخوذ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چار رکعت نماز پڑھ کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ بیہقی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مغیرہ بن زیادہ منقول ہیں اور قوی نہیں اگر ثابت ہو جائے تو یہ حدیث نماز تراویح میں امام کے تروح یعنی آرام کرنے کے ثبوت میں اصل ہے۔

میں کہتا ہوں کہ مغیرہ بن زیاد کو ابن معین نے لا باس بہ فرمایا۔ وکیع نے ثقہ کہا ابن عدی نے عندی لا باس بہ فرمایا نسائی نے بھی بیس بہ باس کہا ابو داؤد نے صالح فرمایا (دیکھو میزان) پھر حدیث کے قابل حجت ہونے میں کیا کلام؟

معلوم ہوا کہ چار رکعت کے بعد حضور علیہ السلام کے آرام کرنے سے اس نماز کا نام تراویح ہوا۔ یہ نام آج کسی کا ایجاد کردہ نہیں۔ قیام اللیل میں ورفا، بن ایاس حبیب بن ابی عمرو و ان بن حدیرہ کو ان جزئی وغیرہم سے یہ نام منقول ہے۔ پس جو لوگ اس نام کو اصطلاح فقہانہ کہتے ہیں اور چار رکعت پر تروح کو خلاف سنت کہتے ہیں۔ ان کا قول سراسر غلط ہے۔

تراویح کا ثواب

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (متفق علیہ)
”جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے ساتھ رمضان کا قیام کرے۔ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔“

ماظ ابن جبر نے فتح الباری میں بحوالہ نسائی و احمد وغیرہ اس حدیث میں لفظ مَا تَأَخَّرَ ہی نقل کیا ہے۔ یعنی تراویح پڑھنے سے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں نماز تراویح کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کی شرح میں قیام رمضان سے مراد نماز تراویح لکھا ہے۔ کرمانی نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے لیکن کبھی

قیام رمضان سے رمضان شریف کی تجدید یا دیگر اذکار و ادعیہ بھی مراد ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔

ظَاهِرُهُ يَتَنَادَوْنَ اِصْغَارًا وَ اِنْكَبَارًا

اس حدیث کا ظاہر چھوٹے بڑے دونوں قسم کے گناہوں کو شامل ہے۔
یعنی سب صغائر و کبائر معاف ہو جاتے ہیں۔ ابن منذر نے اسی پر جزم کیا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صغائر تو بخشے جاتے ہیں اور کبائر کی بخشش کی امید ہے
(مرقاۃ ص ۱۶۹ جلد ۱)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَفَضَّلَهُ عَلَى الشَّهْرِ وَقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ احْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کا ذکر کیا اور دوسرے مہینوں پر اسے فضیلت دی اور فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں کا قیام کرے ایمان اور طلب ثواب کے لیے وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے یعنی پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن کی والدہ نے اس کو جنم دیا جس طرح اپنی ولادت کے دن گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔
معلوم ہوا کہ تراویح پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔

نماز تراویح سنت ہے

جاننا چاہیے کہ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے مع ترک احیاء مواظبت فرمائی ہو اور مواظبت دو قسم کی ہے فعلی و تشرعی۔
فعلی وہ فعل ہے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو مثلاً سنن راتب تشرعی وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس فعل کی تشریح پر مواظبت فرمائی ہو۔ اس کا امر

کیا ہو اس کی ترغیب دی ہو مثلاً اذان نماز کہ بالاتفاق سنت موکدہ ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہ نفس نفیس ایک بار بھی اذان نہیں دی۔

اسی طرح خلفاء راشدین کی مواظبت بھی دو قسم ہے فعلی و تشرعی یہ چاروں موجب ہدایت میں جس کا تارک گنہگار ہے۔ تراویح اسی قسم سے ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی ترغیب دی۔ خود بھی پڑھی۔ خلفاء راشدین کی مواظبت اگر فعلی ثابت نہ ہو تو تشرعی میں کوئی کلام نہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ تراویح سنت ہے۔ حدیث میں اس کی تصریح بھی آئی ہے ابن ماجہ نسائی میں عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کا ذکر کیا اور فرمایا۔

شَهْرُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ تِيَامَهُ

یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے اور اس کا قیام (تراویح) میں نے تمہارے لیے سنت کیا۔

اور وہ حدیث جس میں تین دن آپ کا تراویح باجماعت پڑھنا آیا ہے۔ پھر چوتھے روز آپ نہ نکلے اور صبح کو فرمایا کہ میں ڈر گیا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے (بخاری) اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز تراویح فرض نہیں سنت ہے۔

تراویح کا وقت

نماز عشاء کے بعد ہے

متفق الاخبار میں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ أَوْ زَاعًا يَكُونُ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَيَكُونُ مَعَهُ التَّغْرِ الْخَمْسَةُ أَوْ السَّبْعَةُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ يُصَلُّونَ يَصَلُّونَ قَالَتْ نَأْمُرُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَفَعَلْتُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عِشَاءَ الْآخِرَةِ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى لَهُمْ

قیام رمضان سے رمضان شریف کی تجدید یا دیگر اذکار و ادعیہ بھی مراد ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔

ظَاهِرُهُ يَتَنَاوَلُ الصَّغَائِرَ وَالْكِبَارَ۔

اس حدیث کا ظاہر چھوٹے بڑے دونوں قسم کے گناہوں کو شامل ہے۔
یعنی سب صغائر و کبائر معاف ہو جاتے ہیں۔ ابن منذر نے اسی پر ہرم کیا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صغائر تو بخشتے جاتے ہیں اور کبائر کی بخشش کی امید ہے
(مرقاۃ صفحہ ۱۶۹ جلد ۱)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَفَضَّلَهُ عَلَى الشَّهُورِ وَقَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ۔

عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کا ذکر کیا اور دوسرے مہینوں پر اسے فضیلت دی اور فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں کا قیام کرے ایمان اور طلب ثواب کے لیے وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اپنے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن کہ اس کی والدہ نے اس کو جنم یعنی جس طرح اپنی ولادت کے دن گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔
معلوم ہوا کہ تراویح پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔

نماز تراویح سنت ہے

جانتا چاہیے کہ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے مع ترک احیاء مواظبت فرمائی ہو اور مواظبت دو قسم کی ہے فعلی و تشرعی۔
فعلی وہ فعل ہے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو مثلاً من راتب تشرعی وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس فعل کی تشریع پر مواظبت فرمائی ہو اس کا امر

اس کی ترغیب دی ہو مثلاً اذان نماز کہ بالاتفاق سنت مودہ ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہ نفس نفیس ایک بار بھی اذان نہیں دی۔
اسی طرح خلفاء راشدین کی مواظبت بھی دو قسم ہے فعلی و تشرعی یہ چاروں موجب سنیت ہیں کما کہ گنگار ہے۔ تراویح اسی قسم سے ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی سنت ہی خود بھی پڑھی خلفاء راشدین کی مواظبت اگر فعلی ثابت نہ ہو تو تشرعی میں کوئی کلام نہیں اللہ ثابت ہوا کہ تراویح سنت ہے۔ حدیث میں اس کی تصریح بھی آئی ہے ابن ماجہ
ابن عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کا ذکر کیا اور فرمایا۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ هَيَامَهُ وَسُنَّتُكُمْ قِيَامَهُ۔

ایسا مینہ ہے کہ اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے اور اس کا قیام (تراویح) تم پر سنہ سے یہ سنت کیا؟

اور وہ حدیث جس میں تین دن آپ کا تراویح باجماعت پڑھنا آیا ہے۔ پھر چوتھے دن آپ نے صبح کو فرمایا کہ میں ڈر گیا کہ یہ نماز تم پر فرض (نہ ہو جائے) بخاری
اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز تراویح فرض نہیں سنت ہے۔

تراویح کا وقت

نماز عشاء کے بعد ہے

لَقَدْ أَخْبَارُكُمْ فِي هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ أَوْ زَاغًا يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَيَكُونُ مَعَهُ الثُّغْرُ الْخَنَسَةُ أَوِ السَّبْعَةُ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ يُصَلُّونَ يَصَلُّونَ قَالَتْ فَأَمَرَ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّ لَهُ حَصِيرٌ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَفَعَلْتُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ مَعَهُ إِلَى عِشَاءِ الْآخِرَةِ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ

وَذَكَرَتِ الْقِصَّةَ بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ غَيْرَ أَنَّ فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْ إِلَيْهِمْ
فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ (رواه احمد)

کہ لوگ رمضان شریف میں رات کے وقت مسجد میں الگ الگ نماز پڑھتے تھے کسی کے ساتھ پانچ کسی کے ساتھ کم یا زیادہ آدمی ہوتے تھے جو ایک ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ان کے لیے اپنے حجرہ کے دروازہ پر ایک چٹائی کھڑی کروں۔ میں نے ایسا کیا تو آپ عشا کی نماز پڑھ کر اس کی طرف نکلے جتنے لوگ مسجد میں تھے سب جمع ہو گئے۔ تو آپ نے ان کو نماز (تراویح) پڑھائی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھائی یہی اس کا وقت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی صحابہ کرام یہ نماز باجماعت پڑھتے تھے۔

تراویح باجماعت مسجد میں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو باجماعت مسجد میں ادا فرمایا چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةَ مَنْ جَوَّفَ اللَّيْلُ
فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَاصْبَحَ النَّاسُ فِتْحَةً تَوًّا فَاجْتَمَعَ
أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلُّوا مَعَهُ (رواه البخاری عن عائشہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو میانہ شب میں نکلے اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی چند آدمیوں نے آپ کی نماز کے ساتھ مل کر نماز ادا کی صبح ان لوگوں نے (رات کا واقعہ) بیان کیا تو دوسری شب کو بہت لوگ جمع ہو گئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی (آخری حدیث تک)

اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا اور یہ واقعہ رمضان شریف میں تھا جیسے کہ دوسری

روایت میں اس کی تصریح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں باجماعت ادا فرمائی۔

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي مَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ
يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي إِذْ
نَوَجَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَهْمَلُ ثُمَّ عَزَمَ مَجْمَعَهُمْ عَلَى أَبِي
بْنِ كَعْبٍ الْحَدِيثِ - (رواه البخاری)

عبد الرحمن بن عبد قاری فرماتے ہیں کہ میں رمضان شریف کی رات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد کی طرف نکلا وہاں دیکھا کہ لوگ جدا جدا کوئی اکیلا نماز پڑھتا ہے کسی کے ساتھ جماعت تھی یعنی بعض اکیلے پڑھتے تھے بعض الگ الگ جماعتوں سے پڑھتے حضرت عمر نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں۔ اگر ان لوگوں کو ایک قاری پر جمع کروں۔ تو بہتر ہو پھر آپ نے قصد کیا اور ابی بن کعب پر جمع کیا۔ آخر حدیث تک اس کو بخاری نے روایت کیا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ لوگ نماز تراویح مسجد میں پڑھتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مسجد میں ہی ان کو ابی بن کعب کے پیچھے جمع کیا جس سے تراویح کا مسجد میں باجماعت پڑھنا ثابت ہوا۔ (نقلہ احمد)

جاننا چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد سونے کیا تراویح و تہجد دو الگ الگ نمازیں ہیں؟ سے پہلے رمضان شریف میں جو نماز پڑھی جائے اُسے تراویح کہتے ہیں اور جو سونے کے بعد نفل پڑھے جائیں اسے تہجد کہتے ہیں رمضان ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح صلوۃ اللیل یا قیام اللیل بھی تہجد کا نام ہے مگر کبھی تراویح پر بھی بولا جاتا ہے اور قیام رمضان تراویح کا نام ہے۔ کبھی رمضان کی تہجد پر بھی بولا جاتا ہے۔ قیام رمضان و تراویح میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر تراویح پر قیام رمضان صادق آتا ہے۔ لیکن ہر قیام رمضان پر تراویح صادق نہیں۔

چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری ص ۳۱۵ جز ۸ میں فرماتے ہیں۔

ذَكَرَ التَّوْحَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةَ التَّرَاوِیْحِ یَعْنِیٰ أَنَّهُ یَحْصِلُ
بِهَا الْمَطْلُوبُ مِنَ الْقِيَامِ لَا أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ لَا یَكُونُ إِلَّا بِهَا۔
نوروی نے جو ذکر کیا ہے کہ قیام رمضان سے مراد تراویح ہے۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ تراویح پڑھنے سے قیام رمضان جو کہ مطلوب ہے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں
کہ قیام رمضان بجز تراویح ہو نہیں سکتا۔

اب ہم چند ایسے امور بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہو جائے گا کہ تراویح اور تہجد دونوں
جدا جدا نمازیں ہیں۔ اگرچہ منکر اتحاد کے ذمہ دلیل نہیں ہے۔
(۱) نماز تہجد قبل از فرضیت صلوٰۃ خمسہ قبل از ہجرت مکہ معظمہ میں شروع ہوئی اور نماز تراویح
بعد از ہجرت بعد فرضیت نماز پنجگانہ مدینہ طیبہ میں شروع ہوئی تاریخ مشروعیت سے معلوم ہوا
کہ یہ نمازیں دونوں جدا ہیں۔
(۲) تہجد کا حکم سورہ منزل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تراویح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسنون فرمایا۔

ابوداؤد کی ایک طویل حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ
مجھے قیام میل (تہجد) بیان کرو تو آپ نے فرمایا۔

السُّنَّةُ تَقَرُّ بِأَيُّهَا الْمَزْمَلُ قَالَ ثَلَاثٌ بَلَىٰ قَالَتْ فَإِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ السُّورَةِ
نَزَلَتْ فَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ انْتَفَخَتْ
أَتْدَامُهُمْ وَجَبَسَ خَائِطُهَا فِي السَّمَاءِ اشْتَىٰ عَشْرَ شَهْرٍ ثُمَّ نَزَلَ آخِرُهَا
وَفَصَّارَ قِيَامِ الْبَيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ۔ اس حدیث کو محمد بن نصر موزنی
نے قیام البیل ص ۳۱ میں روایت کیا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سورہ منزل کا اول جب نازل ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے
یہاں تک قیام کیا کہ ان کے قدم پھول گئے۔ ایک سال کے بعد اس کا آخری حصہ نازل ہوا
تو فرض ہونے کے بعد تہجد بطور نفل شروع ہوئی۔
تراویح کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

سَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ۔

میں نے اس کا قیام تم پر سنت کیا۔ (ابن ماجہ)
معلوم ہوا کہ تہجد اور ہے اور تراویح اور وتر اس کی سنیت کو اپنی طرف منسوب کرنا کیا
معنی رکھتا ہے۔ تہجد تو پہلے ہی شروع تھی۔

(۳) تراویح ماہ رمضان میں خاص ہے۔ اور تہجد کسی مہینہ کے ساتھ مخصوص نہیں اس سے
بھی معلوم ہوا کہ یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔

(۴) تراویح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول شب میں پڑھی۔ چنانچہ آپ کی تراویح کی
نمائندگی شب تہانی رات تک دوسری شب آدھی رات تک تیسری شب بحری تک ابوداؤد
میں آیا ہے اور تہجد میں حضور علیہ السلام کی عادت تشریف آخر شب میں پڑھنے کی تھی۔ بخاری شریف
میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔

كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ الْآخِرَةَ۔

کہ حضور علیہ السلام کی رات کی نماز اسی طرح تھی کہ اول شب میں سو جاتے تھے اور
آخر شب میں قیام فرماتے تھے۔

صحیح مسلم کی روایت میں إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّىٰ آیا ہے کہ آپ مرغ کی آواز
سن کر اٹھتے اور تہجد پڑھتے۔

مولوی ثناء اللہ امرتسری نے اخبار اہل حدیث ۷ ارشوال ۱۹۷۹ء میں فتویٰ دیا ہے کہ
اول شب میں تہجد نہیں ہوتی۔

الوطالب کی رحمہ اللہ قوت القلوب ج ۱ کے ص ۲۱ میں لکھتے ہیں۔

وَلَا يَكُونُ التَّهَجُّدُ إِلَّا بَعْدَ النَّوْمِ۔

کہ تہجد نیند کے بعد ہوتی ہے پہلے نہیں ہوتی۔

وحید الزمان نزل الابار ص ۱۲۶ جلد اول میں لکھتا ہے۔

وَالْتَّهَجُّدُ مَا كَانَ بَعْدَ النَّوْمِ۔

کہ تہجد وہ ہے جو نیند کے بعد ہو۔

علامہ شامی روالختہ میں لکھتے ہیں۔

انه في الاصطلاح المتطوع بعد النوم۔

کہ تہجد اصطلاح میں نیند کے بعد نفل پڑھنے کو کہتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے جو رمضان شریف میں اول شب میں نماز پڑھی تھی۔ وہ

تہجد تھی فثبت ما قلنا۔

(۵) آپ تہجد ہمیشہ اکیلے پڑھتے تھے کبھی بتداعی یعنی بلا کجماعت نہیں کرائی۔ کوئی خود بخود آکھڑا ہوتا ہو۔ لیکن تراویح میں بتداعی جماعت کرائی۔

چنانچہ ابو داؤد وغیرہ میں آیا ہے۔

جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ۔

کہ آپ نے اپنے اہل کو اور عورتوں کو اور لوگوں کو جمع کیا اور ترک جماعت کا غدیر بھی بیان کر دیا۔

جس سے معلوم ہوا کہ تہجد جدا ہے اور تراویح جدا۔

(۶) تہجد کے لیے آپ نے تمام رات قیام نہیں کیا خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔

لَا أَعْلَمُهُ قَرِيعَ الْقُرْآنِ كُلَّهُ فِي نَيْلَةٍ إِلَى الصُّبْحِ (مسلم)

کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے ایک رات میں سارا قرآن پڑھا ہو یا ایک رات صبح تک نماز تہجد پڑھی ہو لیکن تراویح میں تیسری رات اخیر سحری تک نماز پڑھنا ثابت ہے۔

(دیکھو ابو داؤد) اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ نمازیں الگ الگ ہیں۔

(۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کی جماعت کو دیکھ کر پسند فرمایا اور کہا۔

وَالَّتِي تَتَمَوَّنُ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقْوُ مَوْنٌ (بخاری)

یعنی وہ نماز جس سے تم سو جاتے ہو یعنی تہجد افضل ہے اس نماز سے جس کو تم بچھڑا لیتے ہو (یعنی تراویح)

معلوم ہوا کہ تراویح اور تہجد جدا جدا نمازیں ہیں۔

(۸) دارقطنی جلد اول کے صفحہ ۲۲۸ میں عکرمہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے رمضان شریف

کے چاند کے بارہ میں شک کیا۔ تو انہوں نے ارادہ کر لیا نہ روزہ رکھیں نہ تراویح پڑھیں۔

ایک اعرابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے شہادت دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے

کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا ہاں اور اس نے چاند دیکھنے کی گواہی

دی حضور علیہ السلام نے بلال کو حکم فرمایا کہ منادی کر دو کہ تراویح پڑھیں اور روزہ رکھیں اس

حدیث کو بہیقی عکرمہ سے اس نے ابن عباس سے مسند روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ تراویح

اور تہجد الگ الگ ہیں۔ تراویح تو رمضان سے خاص ہے جب چاند کے طلوع میں شک

ہو تو صحابہ نے ارادہ کر لیا کہ نہ تراویح پڑھیں نہ روزہ رکھیں۔ اگر تراویح اور تہجد ایک ہوتی تو

طلوع میں شک ہونے سے عدم قیام کا ارادہ نہ کرتے کیونکہ تہجد رمضان شریف کے ساتھ

مخصوص نہ تھی۔

(۹) اگر تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے۔ پھر آٹھ رکعت کو کیوں سنت کہا جاتا ہے؟ چار

رکعت۔ چھ رکعت۔ دس رکعت بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں پھر کیوں دس

رکعت چار چھ رکعت کو سنت نہیں کہا جاتا معلوم ہوا کہ تراویح اور تہجد اور وہ الگ الگ۔

(۱۰) اگر تراویح و تہجد ایک ہی چیز ہے تو جن محدثین نے تصریح کی ہے کہ تراویح کی تعداد

صحیح حدیث سے ثابت نہیں اس کے کیا معنی؟ مصابیح میں سیوطی نے ایسا ہی لکھا ہے۔

نہ گشتی اور بسکی نے بھی ایسا ہی فرمایا بلکہ ابن تیمیہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ دیکھو مرقاة شرح مشکوٰۃ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد الگ ہے اور تراویح الگ۔ تہجد کی تعداد تو احادیث

صحیحہ سے ثابت ہے لیکن تراویح کی تعداد ان کے نزدیک ثابت نہ ہوئی۔ اس لیے انہوں

نے انکار لکھ دیا۔

ہم ناظرین کے مزید اطمینان کے لیے موجودہ مدعیان عمل بالحدیث کے پیشوا مولوی

نذیر حسین دہلوی کی عملی شہادت پیش کرتے ہیں جس سے ہمارے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے۔

آبجیات بعد المات کے صفحہ ۱۳۸ میں لکھا ہے۔

بیالی رمضان المبارک میں دو قسم قرآن مجید کا بحالت قیام ہر سال سنتے ایک تو نماز

عشاء کے بعد تراویح میں جس کے امام تھے۔ حافظ احمد عالم دوسرا ختم سنتے نماز تہجد میں جس کے امام ہوتے حافظ عبدالسلام اتنی اہل حدیث ۴۴ فردی سنہ میں بھی ایسا ہی ہے۔
مولوی شفاء اللہ کا فتویٰ جو کوٹلی لوہاراں کے ایک غیر متقلد کے سوال کے جواب میں لکھا گیا۔ نماز تہجد کی تعریف میں یہ داخل ہے کہ بعد نمیند اٹھ کر پڑھے اور تراویح میں یہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ازل وقت جماعت تراویح سے بہتر ہے اس سے امکانی طور پر و نمازوں کا ثبوت ہوتا ہے یعنی اول شب کی تراویح ہوگی آخری وقت کی تہجد اہل حدیث ۲۰ اپریل ۱۳۵۷ھ ص ۱۲۔

اس تحقیق سے کما حقہ ثابت ہو گیا کہ نماز تراویح اور ہے اور نماز تہجد اور ہے۔

سوال: کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھ کر تہجد بھی پڑھی ہے۔
جواب: جن راتوں میں آپ نے تراویح پڑھیں وہ عشرہ اخیرہ رمضان تھا جیسے کہ ابوذر کی حدیث میں آیا ہے جس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور قیام اللیل کے ۵۹ میں بھی یہ حدیث موجود ہے عشرہ اخیرہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جیسا کہ مسلم شریف ص ۳۷۱ میں حدیث ہے۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير أحيى الليل۔

کہ جب عشرہ آتا تو آپ ساری رات جاگتے اور اپنے اہل کو بھی جگاتے اور یہ بھی مفصل ذکر ہو چکا ہے کہ تہجد وہ نماز ہے جو بعد نمیند اٹھ کر پڑھے۔

قیام اللیل ص ۱ میں علقمہ اور اسود سے منقول ہے کہ ان دونوں نے فرمایا۔
 إِنَّمَا التَّهَجُّدُ بَعْدَ نَوْمَةٍ تَهَجَّدُ بَعْدَ نَوْمَةٍ
 اسی طرح عمر بن غزیہ انصاری نے فرمایا۔

يَحْسِبُ أَحَدُكُمُ أَنَّهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ إِنَّمَا التَّهَجُّدُ الصَّلَاةُ بَعْدَ رُقَاةٍ تَوَاصَلَتْ بَعْدَ رُقَاةٍ تَوَاصَلَتْ بَعْدَ رُقَاةٍ تَنَالَتْ كَأَنَّكَ صَلَّوْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

کیا گمان کرتا ہے۔ ایک تمہارا یہ کہ جب رات کو اٹھ کر نماز پڑھے یہاں تک کہ صبح کر دے کہ اُس نے تہجد ادا کی نہیں تہجد نمیند کے بعد نماز ہے پھر نمیند کے بعد نماز ہے یہی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی (یعنی بخاری ص ۶۲ جلد ۲ و قیام اللیل ص ۱) علامہ شامی نے رد المحتار ص ۵۵ میں بحوالہ معجم طبرانی یہی حدیث بروایت حجاج بن عمر رضی اللہ عنہ نقل کی ہے۔

ابن حجر نے تلخیص میں بحوالہ ابن خثیمہ یہی حدیث لکھی اور کہا۔
 اسناد حسن کہ اس کی سند اچھی ہے۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ عشرہ اخیرہ میں آپ ساری ساری رات جاگتے تھے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تہجد وہ نماز ہے جو بعد نمیند کے پڑھے تو پھر آپ تہجد کیسے پڑھتے تہجد تو سونے کے بعد ہوتی ہے۔

سوال: سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز تراویح کتنی رکعت ثابت ہے؟
جواب: اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دیگر ائمہ کے وقت تھا وہ آج مفقود ہے۔ ایک امام بخاری علیہ الرحمۃ کو یہ دیکھ کر کچھ لاکھ حدیث ان کو یاد تھی۔ دیکھو مقدمہ فتح الباری ص ۷ و ۸ جن سے انہوں نے صحیح بخاری کو انتخاب کیا وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کئی صحیح حدیثیں چھوڑ دیں تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ (مقدمہ ص ۱) لیکن آج ہمارے سامنے ہیں ہزار حدیث سے زیادہ موجود نہیں کتب حدیث کئی ایسی ہیں جن کے نام کتابوں میں ملتے ہیں مگر وہ کتابیں نہیں ملتیں اور جوتی ہیں وہ بھی کئی ایسی ہیں۔ جو ابھی تک طبع نہیں ہوئیں کسی کسی کتب خانہ میں قلمی موجود ہیں اور جو موجود ہیں وہ بھی ہر ایک عالم کے زیر نظر نہیں۔ بسا اوقات حدیث کتابوں میں موجود ہوتی ہے اور وہ کتاب بھی ایک عالم کے پاس ہوتی ہے مگر اس حدیث کا اسے علم نہیں ہوتا تو اس حالت میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مسئلہ کو بے دلیل سمجھنا کیسے صحیح ہے؟ جو ذخیرہ احادیث کا امام اعظم رحمۃ اللہ کے زمانہ میں موجود تھا۔ یا کم از کم جو امام بخاری کے وقت میں تھا اگر آج ہمارے سامنے ہو پھر اس میں امام صاحب کے مسئلہ کی دلیل نہ ملے۔

یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں

تو ہو سکتا ہے کہ ہم اُسے بے دلیل کہیں لیکن آج جب کہ تمام ذخیرہ احادیث ہمارے سامنے نہیں تو ہم کیسے بدلیل کہہ سکتے ہیں۔ پھر بھی امام صاحب کے دلائل موجودہ کتب حدیث میں ملتے ہیں۔ سنئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی امر کے ثابت ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ امر حدیث مرفوع سے ثابت ہو۔

حدیث مرفوع دو قسم ہے مرفوع حقیقاً اور مرفوع حکماً۔
مرفوع حقیقاً تو ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کو کہتے ہیں۔
مرفوع حکماً وہ صحابی کا قول فعل ہے جس میں رائے واجتہاد کا دخل نہ ہو۔
شرح خجہ ص ۷۱ میں ہے۔

مثال المرفوع من القول حکماً لا تصریحاً ما یقول الصحابی الذی لم

یاخذ عن الاصل انی لیا مالاً لجال لا اجتہاداً فیہ الخ۔

یعنی جو صحابی اسرائیلی روایات نہ لیتا ہو اس کا ایسا قول جس میں اجتہاد کا دخل نہیں حکماً مرفوع ہوتا ہے۔

ومثال المرفوع من الفعل حکماً ان یفعل الصحابی مالاً لجال لا اجتہاداً

فیہ فینزل علی ان ذالک عندنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

یعنی صحابی کوئی ایسا کام کرے جس میں اجتہاد کا دخل نہ ہو تو وہ فعل حکماً مرفوع ہوگا۔ یہ ایسا سمجھا جائے گا کہ اس صحابی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کام کا علم ہو چکا ہے۔
اب سوال کا جواب سنئے۔ حدیث مرفوع کی دونوں قسموں سے بیس رکعت تراویح کا پڑھنا ثابت ہے اور اس کا خلاف یعنی آٹھ رکعت تراویح ثابت نہیں۔

وہ حدیث ہے جس کو ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں مرفوع حقیقاً روایت کیا ہے۔

۱۸۱۱ الحدیث ۳۰۳۱ میں لکھا ہے سنت شریعت کا وہ کام ہے جس کا ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا جائے خواہ وہ حقیقاً ہو یا حکماً۔ ۱۲۷ منہ۔

حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ابراہیم بن عثمان عن الحكم عن
مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يصلي في رمضان عشرين ركعة والته

ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بیس رکعت تراویح اور تیرپڑھا کرتے تھے۔

اس حدیث کو عبد بن حمید نے اپنے مسند میں اور طبرانی نے معجم میں اور بیہقی نے سنن میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بیس رکعت تراویح کے مسنون ہونے پر ظاہر ہے۔

البتہ اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس میں
اعتراض ابراہیم بن عثمان ہیں جن کو محدثین نے ضعیف کہا ہے اور یہ حدیث
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے معارض بھی ہے۔ اس کا جواب کئی وجہ سے ہے۔
پہلا جواب: محدثین کا اصول ہے کہ جرح مبہم مقبر نہیں۔

واجبہ مسلم لسید بن سعید وجماعة اشتہر اطعن فیہ وہكذا

فعل الود او السجستان ذالک دال علی انہم ذهبوا الی ان الجرح لا

یثبت اذا قسوسبہ۔

یعنی مسلم نے سید بن سعید اور ایک ایسی جماعت کے ساتھ حجت پکڑی ہے جن میں طعن مشہور ہے۔ اسی طرح الود او السجستانی نے کیا۔ ثابت ہو کہ جرح مبہم ثابت نہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ یہ محدثین اس طرف گئے ہیں کہ جرح جب تک مفسر نہ ہو ثابت نہیں ہوتی۔ نووی نے تقریب میں اسی کو صحیح کہا شرح صحیح مسلم میں فرمایا۔

لا یقبل الجرح الا مفسراً مبین السبب۔ انتہی۔

یعنی جرح وہی قبول کی جائے گی جو مفسر ہو جس کا سبب بیان کیا گیا ہو۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم بن عثمان کے حق میں محدثین نے کوئی جرح مفسر بھی کی ہے یا نہیں جہاں تک محدثین کے اقوال میری نظر سے گزرے ہیں۔ کسی میں جرح مفسر نہیں
البتہ میزان میں شعبہ نے مبین السبب جرح کی ہے کہ البشیر نے حکم سے اس نے ابن ابی

بیلی سے روایت کی ہے کہ جنگ صفین میں ستر بدری حاضر ہوئے تھے شعبہ فرماتے ہیں کہ البوشیہ نے جھوٹ کہا۔ میں حکم کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا۔ صفین میں تو اہل بدر میں سے بجز خزیمہ کوئی حاضر نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ شعبہ نے اس لیے البوشیہ پر جرح کی کہ اس نے ستر بدریوں کی صفین میں حاضر ہونے کی روایت کی لیکن یہ جرح کوئی جرح نہیں۔ خود شعبہ صرف ایک خزیمہ کے سوا کسی بدری کا حاضر ہونا نہیں مانتے۔ حالانکہ یہ بھی غلط ہے جس کا جواب علامہ ذہبی نے میزان میں دیا ہے۔

قلت سبحان الله اما شهدا على اما شهدا هار عمار۔

ذہبی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا علی حاضر نہ تھے کیا عمار حاضر نہ تھے۔

یعنی خزیمہ کے سوا علی بھی تھے۔ عمار بھی تھے۔ پھر شعبہ کا کہنا کہ بجز خزیمہ کوئی نہ تھا اسی طرح غلط ہے۔ جس طرح البوشیہ کا ستر کہنا پھر کیا وجہ ہے کہ شعبہ تو باوجود اس غلطی کے امیر المومنین فی الحدیث رہے اور شعبہ مجروح ہو۔

اسی واسطے شیخ عبد العزیز دہلوی نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا ہے۔

”کہ البوشیہ آں قدر ضعف نذر کہ روایت اور مطروح مطلق ساختہ شود انتہی“

یعنی البوشیہ اتنا ضعیف نہیں کہ اس کی روایت بالکل ترک کی جائے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری پارہ ۱، ص ۶۸ میں البوشیہ کو حافظ کہتے ہیں چنانچہ

فرمایا۔

ابراہیم بن عثمان العباسی بالموحداۃ الحافظ۔

جس سے معلوم ہوا کہ اس کا حفظ مسلم ہے۔

متذیب التذیب میں فرماتے ہیں۔

قال ابن عدي له احاديث صالحة۔

ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کی حدیثیں اچھی ہیں یعنی احتجاج کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

یہ ابن عدی وہی ہیں جنہوں نے اس کو لین کہا پھر بھی فرماتے ہیں کہ اس کی حدیثیں

اچھی ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں۔

هو خير من ابراهيم بن ابی حية

کہ ابراہیم بن ابی حیہ سے البوشیہ بہتر ہے۔

یزید بن ہارون کہتے ہیں۔

ما قفى على الناس رجل يعنى في زمانه اعدل من قضاء منه۔

البوشیہ اپنے زمانے کے سب قاضیوں سے زیادہ عادل تھے۔

خلاصہ کے حاشیہ میں یزید بن ہارون کا قول مذکور ہے کہ۔

ابراہیم بن عثمان کان عادلا في القضاء

ابراہیم بن عثمان قضاء میں عادل تھے۔

یہ یزید بن ہارون وہی ہیں جنہوں نے بیس رکعت تراویح کی حدیث ابراہیم بن عثمان سے روایت کی۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے جو اس کی نسبت فرمایا ہے

وہ بہت صحیح ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو حافظ مانا، یزید بن ہارون نے عادل فی القضاء

ابن عدی نے ابراہیم بن ابی حیہ سے اس کو اچھا جانا۔ اس کی حدیثوں کو صالح فرمایا۔ جابین

کا جرح مفسر نہ کرنا ہم رکھنا یہ سب ایسی باتیں ہیں۔ جن سے یہ حدیث قابل حجت ہو جاتی

ہے۔ فافهم ولا تكن من المتعصبين۔

دوسرا جواب: شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ شرح سفر السعادت میں

راتے ہیں۔

حکم بہ صحت وضعف احادیث در زمان متاخر بخلاف زمان سابق است چہ

میتواند کہ حدیث در زمان الیساں صحیح باشد بسبب اجتماع شرائط صحت وقبول در رواۃ

کہ واسطہ بود میان الیساں وحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس ازاں انجبت رواۃ دیگر

کہ بعد ازاں آمدند ضعف پیدا شد پس از حکم متاخرین محدثین بعضی حدیث لازم نباشد ضعف دے

امان امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ مثلاً وایں نکتہ ظاہر است انتہی۔

احادیث کے صحت ضعف کا حکم زمانہ متاخر میں پہلے زمانہ کے خلاف ہے کیوں کہ

تقویت دیتا ہے۔

امام سیوطی شرح نظم الدرر میں فرماتے ہیں۔

المقبول ما تلقاه العلماء بالمقبول وان لم يكن له اسناد صحيح -

کہ حدیث مقبول وہ ہے جس کو علماء نے قبول کر لیا ہو اگرچہ اس کی سند صحیح نہ ہو۔

حافظ سخاوی شرح الغیہ میں فرماتے ہیں۔

اذ اتلفت الامّة الضعیف بالمقبول یعمل به علی الصّحیح -

جس ضعیف حدیث کو امت نے قبول کر لیا ہو۔ (یعنی علما) تو صحیح مذہب میں اس پر

عمل کیا جاوے گا چونکہ اس حدیث کو علماء امت نے قبول فرمایا صحابہ نے اس پر عمل کیا، ائمہ

اربعہ نے اسی کو اپنا معمول بہ ٹھہرایا، لہذا لامحالہ یہ حدیث مقبول ہوگی۔

علامہ ابن مرعی البیہقی مالکی شرح الأربعین نوویہ میں لکھتے ہیں۔

محل كونه لا یعمل بالضعیف فی الاحکام ما لم یكن تلقته الناس

بالمقبول فان كان كذلك تعین وصادقۃ یعمل به فی الاحکام وغیرہا

(التحفة المصنعة ص ۲۲۴)

یعنی ضعیف حدیث پر احکام میں عمل نہ کیا جانا اس صورت میں ہے کہ اسے لوگوں

نے قبول نہ کیا ہو۔ اگر قبول کر لیا ہو تو وہ احکام وغیرہ میں حجت ہوتی ہے

اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔

امام سیوطی تعقبات میں نماز تیسع کے ذکر میں بہیقی سے نقل کرتے ہیں۔

تداولها الصلحون بعضهم عن بعض وفي ذلك تقوية للحديث

المرفوع -

اس حدیث (تیسع) کو صالحین نے دست بردست لیا اور اس میں حدیث مرفوع

کی تقویت ہے یعنی صلحا کے عمل حدیث کو تقویت ہوگئی۔

علی قاری رحمہ اللہ مرقاة باب ما علی الماموم میں بحوالہ نووی لکھتے ہیں۔

فكان الترمذی یزید تقوية الحديث بعمل اهل العلم -

کہ ترمذی اہل علم کے عمل کرنے سے حدیث کی تقویت کا ارادہ کرتے تھے۔

علامہ سیوطی تعقبات میں فرماتے ہیں۔

وقد صرح - غیر واحد بان من دلیل صحة الحديث قول اهل العلم -

به وان لم يكن له اسناد يعتمد علی مثله -

یعنی بہت محدثین نے تصریح کی ہے کہ حدیث کی صحت کی دلیل اہل علم کا اس

پر عمل ہے اگرچہ اس کی سند قابل اعتماد نہ ہو۔

مولوی ثناء اللہ اہل حدیث ۱۹ اپریل سنہ کے ص ۱ میں لکھتے ہیں۔

بعض ضعف ایسے ہیں جو امت کی تلقی بالمقبول سے رفع ہو گئے ہیں۔ انتہی

میں کہتا ہوں۔ نجاست کے ساتھ پانی کا رنگ و بومرہ بدلنے سے پانی کا

پاک ہونا حدیث ضعیف سے ثابت ہے مگر امت نے اس پر عمل کیا اور اسے

قبول کر لیا۔ تو حدیث اگرچہ ضعیف تھی۔ اہل علم کے عمل کرنے سے اس کو تقویت

ہوگئی۔

اسی طرح سونے کے نصاب کی حدیث ضعیف ہے مگر علماء نے اسے قبول

کیا اور اسی پر عمل کیا۔

اسی طرح بعض حدیثیں ایسی ہیں جو سنداً صحیح ہیں مگر ان پر عمل نہیں۔ مثلاً

بلا ندر جمع بین الصلوٰتین کہ اس کی حدیث صحیح ہے مگر علامہ نزوک ہے۔ دیکھو ترمذی

کتاب العلل قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں زیر آیت - قل یا اهل الكتاب

سادوا - لکھتے ہیں۔ فتركهم العمل بحديث دليل على كونه منسوخا وهو لا

یعنی ائمہ اربعہ اور اکابر علماء کا کسی حدیث پر عمل نہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ

حدیث منسوخ ہوگئی یا موقوف۔

پانچواں جواب :- علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے روا المختار جلد ۴ ص ۱۷

میں لکھا ہے۔

ان المجتہد اذا استدال بحديث كان تصحيحه كماله كماله في التحريم وغيره -

کہ مجتہدین حدیث سے استدلال کر اس حدیث کی تصحیح ہے یعنی اگر وہ حدیث قابل حجت نہ ہوتی تو مجتہد اس سے استدلال نہ کرتا۔ جب اس نے اس حدیث سے کوئی مسئلہ اخذ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حدیث اس کے نزدیک صحیح قابل حجت ہے۔

امام شافعیؒ میں فرماتے ہیں۔

وكاننا لصحة الحديث استدلال مجتهد به۔

کہ حدیث کی صحت کے لیے مجتہد کا استدلال کافی ہے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیس رکعت تراویح کو سنت مانا۔ کتب فقہ جو کہ نقل مذہب میں معتبر مانی گئی ہیں۔ ان میں تبصریح موجود ہے چنانچہ ہم آگے ائمہ اربعہ کے مذاہب میں جو الحجات نقل کریں گے۔ انشاء اللہ تو انہوں نے اس حدیث ابن عباس سے اس عدد کو سنت مانا۔ امام صاحب کا بیس رکعت تراویح سنت کہنا یا تو اسی حدیث ابن عباس سے ماخوذ ہے یا کسی اور صحیح حدیث سے جو کہ ہمیں نہیں ملی۔ پہلی صورت میں حدیث ابن عباس بہ سبب استدلال مجتہد صحیح ہوئی۔ دوسری صورت میں تراویح کا بیس رکعت مستون ہونا ثابت ہو گیا۔ تو یہ حدیث مؤید ہو گئی۔ ۱۲۰ منظر ظاہر ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ کا مذہب بیس رکعت کی سنیت کا ہے۔ اور حدیث مرفوعہ حقیقی ایک ہی حدیث ملتی ہے جو ابن عباس سے مروی ہے۔ تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ بیس رکعت کی سنیت اسی حدیث سے ماخوذ ہے۔ تو اب مطابق اس اصول کے جو ثانی نے لکھا ہے کہ مجتہد کا استدلال اس حدیث کی تصحیح ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک صحیح ہوئی۔ وہو المقصود۔

یہ کہنا کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کی حدیث کے معارض ہے صحیح نہیں۔ اس لیے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا دوبارہ مجتہد ہے جس کا مفصل ذکر آگے آئے گا اور حدیث ابن عباس رضی اللہ

دوبارہ تراویح ہے۔ فلا تعارض بینہما۔

مرفوع حکما | بہیقی سنن کبریٰ جلد ۲ ص ۲۹۴ میں فرماتے ہیں۔

اخبرنا ابو عبد الله الحسين بن محمد بن حسين بن فضويه الدینوری بالدامغان ثنا احمد بن محمد بن اسحاق السنی ابن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوی ثنا علی بن الجعد ابن ابن ابی ذئب عن یزید بن خصيفة عن السائب بن یزید قال قالوا یقومون علی عهد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان بعشرین رکعة قال وکالوا یتقرؤن بالمئین وکالوا یتوکلون علی عصیتهم فی عهد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ من رتبة القيام سائب صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان شریف میں بیس رکعت (تراویح) پڑھتے تھے۔ اور وہ سو تیس جن میں ستوا سے زیادہ آیتیں ہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شدت قیام کے سبب لایسوں پر ٹیک لگاتے تھے۔

ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عام طور پر صحابہ موجود تھے اور ابی بھی تھے تو اس حدیث میں حضرت سائب رضی اللہ عنہ صحابہ و تابعین کا عمل بیان کرتے ہیں کہ وہ بیس رکعت (تراویح) پڑھتے تھے اور یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ صحابہ کا وہ فعل جس میں رائے واجتہاد کا دخل نہ ہو حکما مرفوع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ نماز کی تعداد میں رائے کا کوئی دخل نہیں تو صحابہ کا بیس رکعت پڑھنا حکما مرفوع ہو گا۔ صحابہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی طرف سے نماز کی رکعتیں مقرر کر لیں۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور علم ہو گا۔ اسی واسطے صحابہ کے ایسے فعل حکما مرفوع کہتے ہیں۔

مراقی الفلاح میں ابو یوسف سے روایت ہے۔

قال سالت ابا حنیفة عن التراویح وما فعلہ عمر رضی اللہ عنہ

فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يتخذها عمر من تلقا نفسه
ولم يكن فيه مبتدعاً ولم يامر به الا عن اصل لديه وعهد من
رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر انه قد ثبت عندهم
صلوة النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة كما جاء في حديث
ابن عباس فاختره عمر رضي الله عنه (فتح المنان)

ابو یوسف کہتے ہیں۔ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو تراویح کے متعلق پوچھا اور
جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تراویح سنت مکرہ ہے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُسے
اپنے جی سے نہیں گھڑا اور نہ وہ اس میں مبتدع ہیں۔ بجز اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم سے ان کے پاس اسکا ثبوت ہو۔ انہوں نے اس کا امر نہیں کیا۔ پس ظاہر
ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پس رکعت تراویح ان کے نزدیک ثابت ہوئی جیسے
کہ حدیث ابن عباس میں آیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُسے اختیار فرمایا۔

اس حدیث کو نووی نے خلاصہ میں

ابن عراقی نے شرح تقریب میں۔

اور سیوطی نے مصابیح میں صحیح کہا اور سند کے سب راوی ثقہ ہیں۔

ابو عبد اللہ بن فنجویہ دینوری اپنے زمانہ کے اکابر محدثین سے تھے۔ قہسبی نے
مشاہیر محدثین کے سلسلہ میں جن کا ذکر کیا (مذکرہ الحفاظ ص ۲۴۷ ج ۳) علامہ سمعانی نے
انساب میں برہان دینوری کے شاگردوں میں جن کا نام لیا ہے۔ غرض ابن فنجویہ ایک
مشہور محدث ہیں۔

ابن صلاح مقدمہ میں فرماتے ہیں۔

ومن جرى مجدهم في نباهة الذكر واستقامة الاسر فلا يسئل

عن حالهم۔

یعنی جو شخص علماء میں مشہور اور معروف ہو اس کے حال سے پوچھا نہیں جاتا۔

یعنی یہ ضرورت نہیں کہ اس کی ثقاہت ثابت کریں۔

علامہ قہسبی میزان ص ۳۲ ج ۲ میں مالک بن حیر کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔
فی رواة المصحفين ما اذ كثير ما علمنا ان احدا من الضعفاء على توثيقهم
والجمهورية على ان من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم
يات بهما ينكح عليه ان حديثه صحيح۔

کہ صحیحین کے رواۃ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی توثیق پر کسی نے
شک نہیں کیا جمہور کا مذہب یہ ہے۔ کہ مشایخ میں سے جس سے ایک جماعت
روایت کرے اور وہ سن کر حدیث نہ لائے تو اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے۔
شیخ عبد الحمی لکھنوی الرفع والتکمیل ص ۲۱ میں بحوالہ تدریب الراوی للسیوطی
لکھتے ہیں۔

اذ لو يكن في الراوى جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوى
عنه وثقه ولم يات بحديث منكر فهو عند روى عند
ابن حبان ثقة۔

یعنی جب راوی کی نسبت جرح تعدیل معلوم نہ ہو اور اس کا شیخ اور شاگرد ثقہ
ہوں اور حدیث منکر نہ ہو۔ ایسا شخص ابن حبان کے نزدیک ثقہ ہوتا ہے۔

اس حدیث میں ابن فنجویہ کے شیخ ابن السنی مشہور محدث ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔
الاحوالہ جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ ہوئے۔ نووی ابن العراقی سیوطی کا اس حدیث
میں کتنا نہایت صحیح ہے۔

دوسرے راوی احمد بن محمد بن اسحق ابن السنی مولف کتاب عمل الیوم واللیلۃ و
اسی سنن نسائی ہیں۔

قہسبی نے طبقات الحفاظ جلد ۳ ص ۴۲ میں ان کے متعلق لکھا ہے۔

كان دينا خيرا صدوقا اختصر السنن وسماه المجتبى۔

کہ بڑے سچے متدین تھے۔ سنن کا انہوں نے اختصار کیا۔ اور مجتبى نام رکھا۔

تیسرے راوی عبداللہ بن محمد لغوی ہیں۔
علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ جلد ۲ ص ۲۵۵ میں بحوالہ خطیب لکھا ہے۔

كان ثقة ثبتا فہما عارفا قال السلمي سالت الدار قطنی عن البغوی
فقال ثقة امام جبل امام اقل المشايخ خطا ورائتی

کہ ثقہ ثبت تھے۔ دارقطنی نے بھی ان کو ثقہ کہا۔

چوتھے راوی علی بن عبد میں جو کہ امام بخاری کے شیوخ سے ہیں تقریب میں
ان کو ثبت ثقہ دہی بالتشیع لکھا ہے۔

پانچویں ابن ابی ذئب ہیں جن کو تقریب میں ثقہ فقیہ فاضل لکھا ہے۔

چھٹے یزید بن خصیفہ ہیں جن کو تقریب میں ثقہ لکھا ہے۔

ساتویں سائب بن یزید ہیں جو صحابی ہیں۔

دوسری حدیث

بیہقی نے معرفۃ السنن میں روایت کیا۔

اخبرنا ابو طاہر الفقیہ قال اخبرنا ابو عثمان البصری قال ثنا

ابو احمد محمد بن عبد الوہاب قال اخبرنا خالد بن مخلد قال

ثنا محمد بن جعفر قال ثنا یزید بن خصیفہ عن السائب بن یزید

قال كنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب یعشرین رکعة و الوتر۔

سائب صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیس رکعت

تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔

اس حدیث میں حضرت سائب بن یزید اپنا عمل بیس رکعت بیان کرتے ہیں

اس کی سند کو علامہ سبکی نے شرح منہاج میں اور علی قاری نے شرح مؤطا میں صحیح

فرمایا ہے۔ (آثار السنن ص ۱۵۵)

اس حدیث کو مالک نے بھی یزید بن خصیفہ کی طریق سے روایت کیا ہے دیکھو

فتح الباری ج ۸ ص ۲۱۶ اور فتح الباری کی حدیث صحیح یا حسن ہوتی ہے۔ کہا
صرح فی مقدمہ۔

اس حدیث کے پہلے راوی ابو طاہر فقیہ ہیں جو کہ بیہقی کے شیخ ہیں۔ ان سے

بیہقی حاکم۔ ابو القاسم۔ قشیری۔ عبد الجبار بن برزہ۔ محمد بن محمد سامانی۔ علی بن احمد و احی

اور ابو صالح مؤذن نے روایت کی ہے۔ (طبقات جلد ۳ ص ۱۲۸)

امام سبکی نے اسی صفحہ میں ان کے حق میں "امام الحدیثین والفقہانیشا پور فی زمانہ"

لکھا ہے کہ نیشاپور میں اپنے زمانہ کے محدثین و فقہاء کے امام تھے۔

طبقات ص ۱۲۸ جلد ۳ میں ان کی نسبت عبد الغافر نے فرمایا۔

اعلم اصحاب الحدیث بخدا سان و فقیہہم بالاتفاق بلا مراءاة۔

کہ خراسان کے اہل حدیث کا بالاتفاق امام اور فقیہ تھا۔

دارقطنی ص ۳۴۱ ج ۲ میں فرماتے ہیں۔

دارقطنی رسم الجہالة عنه ان یروی عنه رجلا ن فضاءا۔

کہ جس سے دو آدمی باز یا وہ روایت کریں۔ اس سے جہالت اٹھ جاتی ہے اور

وہ معروف ہو جاتا ہے۔

فتح المغیث میں امام سخاوی فرماتے ہیں۔

قال الدار قطنی من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جہالته و

ثبتت عدالته۔ الرفع والتکمیل ص ۱۲۔

یعنی جس شخص سے دو ثقہ روایت کریں۔ اس کی جہالت رفع ہو جاتی ہے اور

عدالت ثابت ہو جاتی ہے۔

معلوم ہوا کہ ابو طاہر فقیہ سے بڑے بڑے محدثین نے روایت کی ہے اگر آج

کوئی اس کو مہجول کہہ دے۔ تو اس کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔

دوسرے راوی ابو عثمان بصری ہیں جن کا نام عمر بن عبداللہ ہے۔ ان سے ابو طاہر

فقیہ اور ابو محمد حسن بن علی بن مؤمل نے روایت کی (آثار السنن ص ۱۵۲)

ہم کچھ لکھ آئے ہیں کہ جس سے دور روایوں نے روایت کی۔ وہ مجہول نہیں ہے۔ اس کی جہالت اٹھ جاتی ہے اور عدالت ثابت ہو جاتی ہے فلاغیلا ثانیاً۔ تیسرے راوی ابو احمد محمد بن عبد الوہاب ہیں جن کو تقریب میں ثقہ عارف لکھا ہے۔

چوتھے راوی خالد بن خالد ہیں جو بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ تقریب میں انکو صدق لکھا ہے۔

پانچویں محمد بن جعفر ہیں جو ثقہ ہیں۔

چھٹے یزید بن خنیفہ ثقہ ہیں۔

ساتویں سائب صحابی ہیں۔ علامہ سبکی و علی قاری کا اس حدیث کو صحیح کنا نہایت صحیح ہے۔ واللہ الحمد فی الاولى والاخره۔

تیسری حدیث

عن یزید بن رومان و انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ثلاث و عشرين رکعة رواہ مالک۔ یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ لوگ (صحابہ و تابعین) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں رمضان شریف میں تیس رکعت (تراویح) پڑھتے تھے۔ اس کو امام مالک نے مؤطا میں اور بیہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا۔

سوال :- یہ حدیث منقطع ہے یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا۔
جواب :- میں کہتا ہوں۔ یہ حدیث امام مالک کے مؤطا کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجتہ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں۔

قال الشافعی صرح الکتب بعد کتاب اللہ مؤطا مالک واتفق اہل الحدیث علی ان جمیع ما فیہ صحیح علی ہای مالک و من وافقہ ولما علی رای غیرہ فلیس فیہ مرسل ولا منقطع الا قد اتصل

السند بہ من طرق اخری فلا جرم انہا صحیحۃ من ہذا الوجه انتہی۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح کتاب قرآن شریف کے بعد امام مالک کا مؤطا ہے۔ اہل حدیث کا اتفاق ہے کہ مؤطا میں عتبی حدیثیں ہیں امام مالک اور ان کے موافقین کے نزدیک سب صحیح ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے محدثین کے نزدیک مؤطا میں جو حدیث مرسل یا منقطع ہے۔ وہ دوسری طریق سے اس کی سند متصل بھی ہے۔ اس وجہ سے وہ بھی صحیح ہوئی۔

نیز قافی جلد اول ص ۹ میں علامہ سیوطی سے منقول ہے۔

ما فیہ من المراسیل مع كونها حجة عندہ بلا شرط وعند من وافقہ من الافقہ من الائمة ہی حجة عندنا ایضاً لان المرسل حجة عندنا اذا اعتضد ما من مرسل فی المؤطا الادلہ عاضداً عواصداً فالصواب اطلاق ان المؤطا یصحح لایستثنی منه شیء۔

یعنی مؤطا میں جو حدیث مرسل ہے۔ امام مالک اور ان کے موافقین ائمہ کے نزدیک تو بلا شرط حجت ہے اور ہمارے (یعنی شافعیہ) کے نزدیک بھی حجت ہے کیونکہ مرسل ہمارے نزدیک حجت ہے جب کہ اس کے لیے کوئی عارضہ نہ ہو۔ یعنی دوسری سند سے اس کی تائید ہو اور مؤطا میں کوئی مرسل ایسی نہیں جس کا ایک یا زیادہ عارضہ نہ ہوں۔ تو صواب یہ ہے کہ مؤطا سب صحیح ہے۔ اس سے کوئی حدیث مستثنیٰ نہیں۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ پہلی اور دوسری حدیث جو سند متصل سے ہے۔ اس کی تائید کرتی ہیں۔ اسی طرح چوتھی پانچویں چھٹی۔ ساتویں حدیثیں سب اسی کی مؤید ہیں تو اصول حدیث کے لحاظ سے حدیث قابل حجت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض غیر مقلدین کے سوا اور کسی محدث نے اس کو ساقط الاحتجاج نہیں لکھا۔

علاوہ اس کے حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس حدیث کو لائے ہیں دیکھو
بزم ۳۱۶ اور مخالفین مانتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے التزام کیا ہے کہ فتح الباری
میں جو حدیث لاؤں گا۔ صحیح یا حسن ہوگی۔ (دیکھو رسالہ غازی پوری) تو یہ حدیث چونکہ
فتح الباری میں ہے۔ اس لیے بھی صحیح یا حسن ہوئی۔

جواب دیگر: یہ زید بن رومان ثقہ ہے۔ اور وہ جانتے تھے کہ جھوٹ گناہ ہے۔
پھر بھی یقیناً حضرت عمر کے زمانہ کا حال بیان کرتے ہیں اگر ان کو کچھ شبہ ہوتا تو اپنے
شیخ کا نام لیتے معلوم ہوا کہ ان کو اس میں کوئی شبہ نہ تھا پس آج کسی کو شبہ کرنے کا کیا
حق ہے؟

پوتھی حدیث

عن یحییٰ بن سعید ان عمر ابن الخطاب امر رجلاً فیصلی بهم
عشرین رکعة رواه ابو بکر بن ابی شیبہ فی مصنفہ عن وکیع
عن مالک بن انس عن یحییٰ بن سعید۔

یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو بیس
تراویح پڑھائے اس کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا۔

اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں اور بیس رکعت تراویح پڑھانے کا حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کا امر بھی موجود ہے۔ لیکن اس حدیث کے تسلیم کرنے میں عذر پیش
کیا جاتا ہے کہ یحییٰ بن سعید انصاری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا
اس لیے یہ حدیث منقطع ہے۔ میں کہتا ہوں یحییٰ بن سعید انصاری اجماعی ثقہ ہیں۔
حدیث وفقہ کے امام ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بنا کسی کے ذمہ جھوٹ لگانا کبیرہ
گناہ ہے۔ خود معاذ اللہ جھوٹے نہ تھے کہ جھوٹ کہہ گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بیس رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ اب تم خود انصاف
کرو کہ ایسا متقی زاہد عابد کیا جھوٹ کہتا ہے ضرور ہے کہ ان کو حضرت عمر کے زمانہ

کا حال اپنے ثبوت سے معلوم ہوا ہوگا۔ ورنہ وہ کبھی ایسا نہ کہتے۔ اگر ان کو کچھ شبہ ہوتا۔
تو جس سے انہوں نے سنا تھا۔ اس کا نام لیتے اور آپ بری الذمہ ہو جاتے ہمارے
ہاں بھی لوگوں کی عادت ہے۔ کہ جس بات پر ان کو یقین ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
فلان شخص نے یہ کام کیا پس اگر یحییٰ بن سعید کو حضرت عمر کے امر کا کچھ بھی شبہ ہوتا
تو شیخ کا نام لیتے۔ انہوں نے نہایت وثوق سے حضرت عمر کا امر بیان کیا اور شیخ کا
نام لینا ضروری نہ سمجھا اسی بنا پر امام مالک اور امام اعظم رحمہما اللہ کے نزدیک حدیث
مرسل منقطع حجت ہے۔ اور اسی بنا پر امام مالک نے اس حدیث کو اپنا معمول بنایا
اور ۳۶ رکعت اپنا مذہب قرار دیا۔ جن میں سے بیس تراویح اور سولہ عوض طواف ہیں

حدیث مرسل و منقطع کا حکم

امام نووی مقدمہ شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں۔

ومذہب مالک وابی حنیفہ واحمد واکثر الفقہاء انہ
یحتج بہ ومذہب الشافعی انہ اذا انضم الی المرسل ما یعضد
اجتہب بہ وذاک بان یروی ایضاً مسنداً ومرسلان من جہۃ
اخری او یعمل بہ بعض الصحابة أو اکثر العلماء۔

یعنی امام مالک والوحنیفہ واحمد اکبر فقہاء کے نزدیک حدیث مرسل منقطع حجت ہے
امام شافعی کے نزدیک اس وقت حجت ہے جبکہ اس کی تائید میں کوئی دوسری روایت
مرسل یا مسند ہو یا بعض صحابہ یا اکثر علماء کا اس پر عمل ہو۔

امام ابن الہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں۔

منعہ بالانقطاع وهو عندنا کالارسال بعد ازالة الرواة
وثقتهم لا یضر۔

کہ انقطاع ہمارے نزدیک مثل ارسال کے ہے۔ جبکہ راوی ثقہ اور عادل ہوں
لا ضرر نہیں۔

پس یہ حدیث امام مالک و امام اعظم و امام احمد کے نزدیک حجت ہے اور امام شافعی کے نزدیک بھی حجت ہے۔ اس لیے کہ پہلی اور دوسری تیسری حدیث اس کی تائید میں ہیں اور صحابہ کا بلکہ اکثر فقہاء و علماء کا اس پر عمل ہے۔

علاوہ اس کے پہلی اور دوسری اور آٹھویں حدیث میں سائب بن یزید صحابی حضرت عمر کے زمانہ میں بیس رکعت تراویح کا پڑھنا بیان کرتے ہیں اور سائب بن یزید سے یحییٰ بن سعید کو سماع حاصل ہے۔

چنانچہ کمال فی اسماء الرجال میں یحییٰ بن سعید کے ترجمہ میں تصریح ہے۔

سمع النس بن مالک والسائب بن یزید وخلقاً سواهما۔

کہ یحییٰ نے انس بن مالک اور سائب بن یزید وغیرہما سے سنا۔

تذیب التذیب میں سائب بن یزید کے ترجمہ میں یحییٰ بن سعید کو سائب کے شاگردوں میں شمار کیا ہے۔

تفنیق النظام فی سند الامام کے ص ۹ اور تعلیق المجد کے ص ۶ میں تذکرۃ الحفاظ ص ۱۲۹ ج ۱ کے حوالہ سے لکھا ہے۔

حدث عن انس والسائب بن یزید۔

کہ یحییٰ بن سعید نے حضرت انس اور سائب سے حدیث بیان کی پھر آگے لکھا ہے۔

قال القاری سمع انس بن مالک وسائب بن یزید۔

کہ اعلیٰ قاری نے کہ یحییٰ نے انس بن مالک اور سائب بن یزید سے سنا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے حضرت عمر کا بیس رکعت تراویح کا حکم دینا سائب بن یزید سے سنا ہوگا۔ کیونکہ حضرت عمر کے زمانہ میں بیس رکعت تراویح کا حکم ہونا سائب بن یزید کی روایت سے ثابت ہے۔ چونکہ حضرت سائب صحابی ہیں اس لیے یحییٰ بن سعید نے ان کے ذکر کی ضرورت نہ سمجھی تو یہ انقطاع اس لیے بھی مضر نہیں ہے۔

پانچویں حدیث

قیام اللیل مروزی ص ۹ میں محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے۔

كَانَ النَّاسُ يَصَلُّونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رُكْعَةً يُطِيلُونَ فِيهَا الْقِرَاءَةَ وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ۔

(صحابہ و تابعین) حضرت عمر کے زمانہ میں بیس رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ اس میں قرأت لمبی کرتے تھے اور تین رکعت وتر پڑھتے تھے۔

مخالفین کہتے ہیں کہ یہ حدیث منقطع ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث منقطع اکثر علماء کے نزدیک حجت ہے، خصوصاً جب کہ دوسری حدیثوں سے مؤید ہو۔

چھٹی حدیث

حافظ ابن حجر نے تخفص میں بروایت ابن ابی شیبہ دہشتی لکھا ہے اور سیوطی نے بی صحاح میں نقل کیا ہے۔

عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى ابْنِ بَنِي كَعْبٍ فَكَانَ يَمْلِكُ بِهَمْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرِينَ رُكْعَةً۔

حضرت عمر نے لوگوں کو ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھنے پر جمع کیا تو وہ لوگوں میں بیس رکعت تراویح رمضان شریف میں پڑھاتے تھے۔

ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ابی بن کعب سے بیس رکعت ہی صحیح ہیں۔

(یعنی ص ۳۵ جلد ۵)

ابن تیمیہ نے حضرت ابی بن کعب کا بیس رکعت پڑھنا لکھا ہے (دیکھیے مرقاة)

ساتویں حدیث

ابن ابی شیبہ مصنف میں عبد العزیز بن ریف سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں

نے فرمایا۔

كَانَ أَبِي بَنْ كَعْبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرِينَ رُكْعَةً
وَيُؤْتِي ثَلَاثَ - (آثار السنن ص ۵۵)

کہ ابی بن کعب رمضان شریف میں لوگوں کو بیس رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور تین رکعت وتر۔

غنی لغین اس حدیث کو بھی منقطع کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ منقطع حجت ہے حدیث منقطع کے حجت ہونے کے دلائل پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔

اکھویں حدیث

شیخ الاسلام عینی شرح صحیح بخاری ص ۳۵ جلد ۵ میں ابن عبد البر سے نقل کرتے ہیں۔

رَوَى الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذَبَابٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ كَانَ الْفَيْيَافُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ثَلَاثَ وَعَشْرِينَ رُكْعَةً -

سائب بن یزید صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانہ میں قیام (تراویح) میں رکعت تھیں۔

نانویں حدیث

شیخ الاسلام عینی شرح صحیح بخاری ص ۳۵ ج ۵ میں فرماتے ہیں۔

رَوَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي الْمَصْنُفِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أَبِي بَنْ كَعْبٍ وَعَلَى تَيْمِيمِ الدَّارِمِيِّ عَلَى إِحْدَى وَعَشْرِينَ رُكْعَةً -

عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں روایت کیا کہ سائب بن یزید فرماتے ہیں۔

حضرت عمر نے لوگوں کو رمضان شریف میں ابی کعب و تميم دارمی پر اکیس رکعت تراویح پر جمع کیا۔ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ایک رکعت وتر پر محمول ہے۔ (تفصیل کے لیے ہماری کتاب نماز مدلل دیکھو۔)

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیس رکعت پر لوگوں کو جمع کیا۔ ابن عبد البر نے اس روایت کو صحیح اور اس کے خلاف گیارہ رکعت والی امام مالک کا وہم قرار دیا۔

دسویں حدیث

آثار السنن ص ۵۵ ج ۲ میں کنز العمال کے حوالہ سے لکھا ہے۔

عن ابی بن کعب ان عمر بن الخطاب امر ان یصلی باللیل فی رمضان فقال ان الناس یصومون النہار ولا یحسبوا ان یقرؤوا فلو قرئتہ علیہم باللیل فقال یا امیر المؤمنین هذا شئ لم یکن فقال قد علمت و لکنہ حسن فضلی بہم عشرين رکعة -

کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب کو حکم دیا کہ رمضان شریف میں لوگوں کی نماز پڑھائے کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور قرات نہیں جانتے۔ ان پر رات کو پڑھے (تو اچھا ہے) ابی بن کعب نے عرض کی اے امیر المؤمنین پہلے نہ تھی حضرت عمر نے فرمایا میں جانتا ہوں لیکن کام اچھا ہے تو ابی بن کعب نے ان کو بیس رکعت پڑھائیں صاحب کنز العمال نے اس حدیث پر سکوت کیا۔

ان دس حدیثوں سے ثابت ہوا کہ صحابہ تابعین حضرت عمر کے زمانہ میں بیس رکعت پڑھتے تھے۔ بلکہ پوچھی حدیث میں تو صریح ہے کہ حضرت عمر نے بیس رکعت پڑھائی۔ عقل سلیم کبھی اس بات کے ماننے کو تیار نہیں۔ کہ حضرت عمر کے زمانہ

میں جو صحابی ذابلی تھے۔ وہ حضرت عمر کے حکم بغیر ہی بیس رکعت پڑھتے ہوں اور حضرت عمر کو اس کا علم نہ ہو۔ مخالفین کہتے ہیں کہ بیشک علم تھا مگر چونکہ بطور نفل بیس رکعت پڑھتے تھے اس کو کسی کم بھی پڑھتے، بیس رکعت معین کیوں کرتے؟ بیس رکعت کا حکم کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو سرور عالم صلی اللہ وسلم سے بیس رکعت کا ثبوت حاصل تھا۔ علاوہ اس کے حضرت عمر کا بیس رکعت پڑھتے ہوئے معلوم کرنا جائز رکھنا ان کی تقریر سے ثابت ہوا تو بیس رکعت پر حضرت کی مواظبت تشریف لائی ہوئی اور مواظبت تشریف خلیا کی موجب سنیت ہے۔ بلکہ ضرور حضرت عمر کے حکم سے پڑھتے تھے۔ جیسے کہ یحییٰ بن سعید کی روایت میں تصریح ہے کہ حضرت عمر نے بیس رکعت پڑھانے کا حکم فرمایا ورنہ لازم آتا ہے کہ حضرت عمر کو حکم دین آٹھ رکعت اور صحابہ و تابعین خلیفہ وقت کے حکم کا خلاف کریں اور بیس پڑھیں حاشا جنابہم ذالک تو دو حال سے خالی یا تو حضرت عمر کا آٹھ رکعت کا حکم دنیا ہی صحیح نہیں۔ امام مالک کا وہم ہے۔ کہا قالہ ابن عبد البر۔ یا صحابہ و تابعین کو حضور صلی اللہ وسلم سے بیس رکعت پڑھنے کا ثبوت حاصل تھا جس کی وجہ انہوں نے امیر المؤمنین کے حکم کی پرواہ نہ کی اور بیس رکعت پڑھیں۔

گیارہویں حدیث

ابن تیمیہ منہاج السنۃ جلد ۴ ص ۲۲ میں لکھتے ہیں۔

عن ابی عبد الرحمن السلمی ان علیاً دعا القرۃ اربعۃ رمضاناً فامر رجلاً منهم یصلی بالناس عشرين رکعة علی یوم یومہم۔

کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان شریف میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ لوگوں کو بیس رکعت پڑھائے اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو وتر پڑھاتے تھے۔ اس کو بہیقی نے روایت کیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی حضرت

علی کے حکم سے بیس رکعت پڑھتے تھے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ اس حدیث میں حماد بن عیسیٰ ہے جو ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں۔ اس حدیث کی دوسری سند بھی ہے جو یہ ہے۔

بارہویں حدیث

عن ابی الحسناء ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امر رجلاً

ان یصلی بالناس خمس تریحات عشرين رکعة۔ بہیقی

ابی الحسناء کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم کیا کہ لوگوں کو پانچ ترویجے بیس رکعت پڑھائے۔

اس حدیث کی ایک اور سند بھی ہے جو یہ ہے۔

تیرہویں حدیث

عن عمرو بن قیس عن ابی الحسناء ان علیاً امر رجلاً یصلی بہم

فی رمضان عشرين رکعة۔ (اخرجه ابن ابی شیبہ فی مصنفہ

جوہر النقی)۔

حضرت علی نے ایک آدمی کو حکم کیا کہ رمضان شریف میں لوگوں کو بیس رکعت پڑھائے۔

یہ تینوں روایتیں ایک دوسری کو قوت دیتی ہیں۔ علامہ عینی نے بھی شرح بخاری جلد ۲ کے ص ۵۹۸ میں بحوالہ معنی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ بکیری ص ۳۸۸ شرح میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔

چودھویں حدیث

علامہ عینی شرح صحیح بخاری میں قیام اللیل مروزی کے حوالہ سے نقل کرتے

ہیں۔

اخبرنا يحيى بن يحيى اخبرنا حفض بن غياث عن الاعمش عن يزيد بن وهب قال كان عبد الله بن مسعود يصلي ثلثي شهر رمضان نيفصركم وعليه ليل قال الاعمش كان يصلي عشرين ركعة و يوتر بثلاث - زيد بن وهب کہتے ہیں۔

کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ماہ رمضان میں ہمیں نماز پڑھا کر رکھتے تو ابھی باقی ہوتی۔ اعمش کہتے ہیں کہ وہ بیس رکعت تراویح اور تین وتر پڑھاتے تھے۔ اس حدیث سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیس رکعت تراویح پڑھنا ہوتا ہے اور عبداللہ بن مسعود وہ شخص تھے جن کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تسکو البعہ ابن ام عبد (ترمذی)

کہ عبداللہ بن مسعود کے احکام پر عمل کرو اور فرمایا۔

ما حد ثکُم ابن مسعود فصلا فوہ (ترمذی)

جو حدیث عبداللہ بن مسعود بیان کریں۔ اسے سچ مانو۔ حذیفہ صحابی کہتے ہیں ان اشبه الناس ولا سمتا وهذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بن امر عبد من حين يخرج من بيته الى ان يرجع اليه لا ندرى ما يصنع في اهله اذا خلا (بخاری)

کہ سب سے زیادہ مشابہ چال چلن و عادات و اطوار میں رسول کریم کے عبداللہ بن مسعود ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ابن مسعود اور اس کی والدہ کی کثرت آمد و رفت سے ہم ان کو اہل بیت سمجھتے تھے۔

پس ایسا شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق و سیرت و اخلاق سب سے زیادہ آپ کے ساتھ مشابہ تھا جس کو صحابہ حضور کے گھر آنے جانے

میں آپ کے گھر کا ہی ایک شخص سمجھتے تھے جس کی بابت علامہ عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے۔

وله يفارقه الى ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم -

کہ عبداللہ بن مسعود حضور علیہ السلام کی وفات شریف تک حضور سے جدا نہیں ہوئے۔ اس سے بھی بیس رکعت تراویح ثابت ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام سے بیس رکعت ثابت نہ ہوتا تو یہ کبھی بیس رکعت نہ پڑھتے۔ کیونکہ وہ اتباع سنت میں ہم سب سے زیادہ تھے۔

ہاں کہا جاتا ہے کہ اعمش نے عبداللہ بن مسعود کو نہیں پایا۔ اس لیے یہ روایت منقطع ہیں۔ کتنا ہوں۔ اعمش تابعی ہیں اور تابعی کی منقطع ہمارے نزدیک بلکہ امام مالک کے نزدیک بھی حجت ہے۔ کما مر۔

پندرھویں حدیث

عطا تابعی کہتے ہیں۔

اذ رکت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة ياتون رواه

ابن ابی شیبہ۔

کہ میں نے صحابہ کو بیس رکعت تراویح مع وتر پڑھتے پایا۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔

علامہ نبوی نے اس کی سند کو حسن فرمایا اور سند یہ ہے۔

حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء بن

اس حدیث کو مروزی نے بھی قیام الیل ص ۹۱ میں ذکر کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا بیس رکعت پر عمل تھا ترمذی جلد اول ص ۹۹ میں ہے

الثر اهل العلم على ماروى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب

النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفیان

الثوری وابن المبارک والشافعی والشافعی ہکذا درکت ببلدنا
مكة یصلون عشرین رکعة -

کہ اکثر اہل علم بیس رکعت کے قائل ہیں جیسے کہ حضرت علی و عمر و دیگر صحابہ
سے روایت کیا گیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔ میں نے مکہ میں لوگوں کو بیس
رکعت پڑھتے پایا ہے۔

قال ابن عبد البر وهو قول جمهور العلماء - وبه قال
الکوفیون والشافعی واکثر الفقهاء وهو الصحيح عن ابی
بن کعب من غیر خلاف من الصحابة -

ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہی قول ہے جمہور علماء کا اسی کے قائل ہیں کوئی
اور شافعی اور اکثر فقہاء اور یہی صحیح ہے۔ ابی بن کعب سے بغیر خلاف کے صحابہ
سے (یعنی شرح بخاری جلد ۵ صفحہ ۲۵۵)۔

سولہویں حدیث

بہیقی اپنے سنن میں روایت کرتے ہیں۔

اخبرنا ابو ذکریا بن ابی اسحاق ثنا ابو عید اللہ محمد بن
عبد الوہاب ثنا جعفر بن عون ثنا ابو الخضیب قال کان
یؤمننا سوید بن غفلة فی رمضان فیصلی خمس ترویجات
عشرین رکعة -

ابو الخضیب کہتے ہیں کہ سوید بن غفلة تابعی رمضان شریف میں ہماری
امامت کرتے تھے یہیں بیس رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔

سوید بن غفلة جلیل القدر تابعی ہیں بلکہ ابن قانع نے ان کو صحابہ میں ذکر
کیا ہے۔ (تہذیب) مدینہ شریف میں۔ اس روز آئے جس روز حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا۔ (تقریب) ۱۰۰۰ یا ۱۰۰۰ ہجری میں آپ فوت

ہوئے۔ ایک سو تیس سال کی عمر پائی بخلاف اربعہ کا زمانہ پایا اور ان سے روایت کی۔
(تہذیب)

ایسے جلیل القدر تابعی بیس رکعت پڑھاتے ہیں کیا عقل سلیم باور کر سکتی ہے۔
کہ ان کے پاس بیس رکعت کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ ہرگز نہیں۔ اس حدیث کی سند
حسن ہے۔ (آثار السنن تہذیب التہذیب ص ۲۴ جلد ۴) اور تذکرہ الحفاظ جلد اول
ص ۱۱ میں سوید کو ابی بن کعب کے شاگردوں سے لکھا ہے جس سے معلوم ہوا کہ
ان کا بیس رکعت پڑھنا ابی بن کعب سے ماخوذ ہے۔

سترھویں حدیث

ابی بن شیبہ مصنف میں فرماتے ہیں۔

دیکھ عن فافع بن عمر قال کان ابن ابی ملیکۃ یصلی بنا فی رمضان
عشرین رکعة - (آثار السنن)

نافع بن عمر کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکۃ تابعی رمضان شریف میں بیس رکعت
پڑھاتے تھے اس کی سند صحیح ہے۔

یہ ابن ابی ملیکۃ وہ جلیل القدر تابعی ہیں جنہوں نے بیس صحابہ کو دیکھا تہذیب
میں تو ۸۰ صحابہ کا دیکھنا لکھا ہے۔ اگر صحابہ کرام میں بیس رکعت تراویح کا عام رواج
نہ ہوتا۔ تو یہ تابعی کیوں بیس رکعت پڑھتے معلوم ہوا کہ صحابہ کے زمانہ میں عمومی
رکعت پڑھی جاتی تھیں۔ اسی طرح تابعیوں کے زمانہ میں بھی بیس رکعت پڑھی گئیں۔
اور یہ بات مسلم ہے کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ متبع سنت تھے۔ اگر سنت سے بیس
رکعت کا ثبوت نہ ہوتا تو یہ لوگ ہرگز نہیں نہ پڑھتے۔

اٹھارھویں حدیث

عن سعید بن عید ان علی بن ربیعۃ کان یصلی بہم فی رمضان

خَمْسَ تَرَوِيحَاتٍ وَكُوتَرِ ثَلَاثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ شَيْبَةَ -

سعید بن عبید کہتے ہیں کہ علی بن ربیعہ تابعی رمضان شریف میں پانچ ترویجیں
بیس رکعت اور تین وتر پڑھاتے تھے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے فضل بن وکیع سے
اس نے سعید بن عبید سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔

انیسویں حدیث

عن عبد الله بن قيس عن شيبه بن شكل انه كان يصلي
في رمضان عشرين ركعة والوتر اخرج ابو بكر بن ابی شيبه -

عبد اللہ بن قیس کہتے ہیں کہ شیبہ بن شکل تابعی رمضان شریف میں بیس رکعت
تراویح اور وتر پڑھاتے تھے۔ اس کو ابو بکر بن ابی شیبہ نے روایت کیا۔

بیسویں حدیث

عن ابی البختری انه كان يصلي خمس ترويحيات في رمضان ويوتر
ثلاث اخرج ابن ابی شيبه -

ابو البختری تابعی رمضان شریف میں پانچ ترویجیں (بیس رکعت) پڑھاتے
اور تین رکعت وتر اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔

اس کی سند میں کوئی تردید نہیں۔ علامہ بیہقی کو ایک راوی خلف میں تردید
ہے۔ میں کہتا ہوں یہ خلف بن حوشب کوئی ہیں جو ثقہ ہیں۔ خلاصہ میں شعبہ انکا شاگرد
لکھا ہے۔

علامہ عینی شرح صحیح بخاری جلد پنجم ص ۳۵ میں فرماتے ہیں۔

ولما قالون به من التابعين شيبه بن شكل وابن ابی
مليكة والحارث الهمراني وعطاء بن ابی رباح وابو البختری و
سعید بن ابی الحسن البصری وعبد الرحمن بن ابی بکر و

عمران العبدي -

یعنی تابعیوں میں سے بیشتر بن شکل وابن ابی ملیکہ و حارث ہمدانی و عطاء بن
ابی رباح و ابو البختری و سعید بن ابی الحسن البصری و عبد الرحمن بن ابی بکر و عمران عبیدی
میں رکعت تراویح کے قائل ہیں۔

مذکورہ بالا دلائل اور سلف صالحین کے معمولات سے صاف ظاہر ہے۔
کہ صحابہ کرام و تابعین عظام میں بیس رکعت تراویح کا عرف و تعامل تھا۔ عام طور
پر سب لوگ بیس رکعت پڑھتے تھے۔ آٹھ رکعت کا کوئی تعامل نہ تھا۔ امام ترمذی
رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بیان مذاہب میں ید طولیٰ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی آٹھ رکعت
تراویح کسی کا مذہب نقل نہیں کیا۔ چنانچہ ہم پندرھویں حدیث میں ترمذی کا قول
نقل کر چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ محدثین کے زمانہ میں بھی آٹھ رکعت تراویح کسی کا مذہب
نہ تھا۔ ورنہ امام ترمذی اسے ضرور نقل کرتے۔

ائمہ اربعہ کا مذہب

امام اعظم و امام شافعی مالک و امام احمد رحمہم اللہ ان چاروں اماموں میں
سے کسی ایک کا مذہب آٹھ رکعت نہیں ہے۔ یہ لوگ زہد میں تقویٰ میں عمل
میں اتباع سنت میں آج کل کے نئے مجتہدوں سے یقیناً زیادہ تھے۔ پھر کیا وجہ
ہے کہ ان میں سے کسی نے اپنا مذہب آٹھ رکعت تراویح تجویز نہیں کیا۔ کیا وہ
حدیثیں جو آج ان نئے مجتہدوں کو ملتی ہیں۔ ان کو نہیں ملی تھیں؟ مسلمانو! کچھ تو
انصاف کرو۔ کیوں سلف صالحین کے طریق کو چھوڑتے ہو اور اپنا ایک نیا مذہب
ایجاد کرتے ہو؟ دیکھو امام شعرانی رحمۃ اللہ میزبان ص ۱۵۱ میں فرماتے ہیں۔

من ذلک قول ابی حنیفۃ و الشافعی و احمد ان صلوة التراويح
فی شہر رمضان عشرون رکعة و انہا فی الجماعة افضل مع قول
مالک فی احدی روایات عنہ انہا ستۃ و ثلاثون رکعة۔

کہ امام ابوحنیفہ و احمد و شافعی تراویح میں رکعت فرماتے ہیں اور جماعت کے ساتھ افضل کہتے ہیں۔ امام مالک ایک روایت میں چھتیس رکعت کہتے ہیں رحمۃ اللہ فی اختلاف الائمہ میں ہے۔

ومن السنن صلوة التراويح فی شہر رمضان عند ابی حنیفۃ و الشافعی و احمد و ہی عشر و ن رکعت۔

اس کے آگے فرماتے ہیں کہ امام مالک سے روایت کی گئی ہے کہ تراویح چھتیس رکعت ہے اور امام ابوحنیفہ و احمد و شافعی کے نزدیک بیس رکعت قیام البلیل ۹۲ میں ہے۔

رایت الناس یقومون بالمدينة تسعا و ثلاثین رکعة قال واجب الی عشر و ن قال و کذا لک یقومون بہکے۔

امام شافعی فرماتے ہیں یہیں نے لوگوں کو مدینہ شریف میں ۳۹ رکعت پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے بیس رکعت محبوب ہیں۔ اسی طرح یعنی بیس رکعت مکہ میں پڑھتے ہیں۔

الروض المربع بوقفہ حنبلی کی ایک معتبر کتاب ہے۔ اس کے مصنف نے خطبہ میں لکھا ہے کہ میں امام احمد کے معتبر قول لکھوں گا۔ اس میں لکھا ہے۔

التراويح سنة مؤكدة عشرون رکعة لما روی ابوبکر عبد العزیز فی الشانی عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی شہر رمضان عشرين رکعة۔

کہ تراویح میں رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اس واسطے کہ شافعی میں ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں بیس رکعت تراویح پڑھتے تھے۔

معلوم ہوا کہ امام احمد کے نزدیک بیس رکعت تراویح میں ہیں۔ عینی شرح بخاری ص ۵۹ ج ۳ میں فرماتے ہیں۔

الثانی ان عددھا عشر و ن رکعة و بہ قال الشافعی و احمد و نقلہ القاضی عن جمہور العلماء۔

کہ امام شافعی و احمد کے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک اس کی تعداد بیس رکعت ہے۔

امام مالک کے نزدیک چھتیس رکعت ہے۔ اس میں آپ نے اہل مدینہ کے اہل سے حجت پکڑی ہے۔ علامہ عینی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ تراویح چار رکعت کے بعد طواف کعبہ کیا کرتے تھے۔ تو اہل مدینہ نے ان کی مساوات کے لیے ہر چار رکعت کے بعد بجائے طواف چار رکعت زیادہ کیس۔ یہ سولہ رکعتیں طواف کے غلے زیادہ کیس۔ اس لیے چھتیس پڑھتے تھے۔

اصل تراویح امام مالک کے نزدیک بیس رکعت ہیں۔ امام سیوطی نے بھی امام مالک سے چھتیس رکعت نقل کی ہے اور فرمایا کہ اہل مدینہ نے بجائے طواف چار رکعت مقرر کر لی (المصباح) معلوم ہوا کہ جس طرح آٹھ رکعت تراویح صحابہ و تابعین کے معمول کے خلاف ہے۔ اسی طرح چاروں اماموں کے بھی خلاف ہے۔ کسی امام کا مذہب آٹھ رکعت نہیں۔

سوال :- علامہ عینی نے شریح بخاری اور سیوطی نے مصباح میں بحوالہ ابن عینی لکھا ہے کہ امام مالک نے اپنے لیے گیارہ رکعت پسند کیں۔

جواب :- علامہ عینی و ابن ہزی نے امام مالک کا زمانہ نہیں پایا۔ اور انہوں نے اس قول کی کوئی سند نہیں لکھی۔ تو ایسا قول جس کی سند نہ ہو معتبر نہیں ہوتا۔ خصوص وہ قول جو ان کے مذہب کی کتابوں کے روایات کے خلاف ہو۔ ہدایت المجتہد ص ۱۴۹ ج ۱ میں ہے۔

و اختلفوا فی المختار من عدد الرکعات التي یقوم بها الناس فی رمضان

فاختار مالک فی احد قولہ ابو حنیفۃ و الشافعی و احمد و داؤد

القیام بعشرين رکعة سوى الترو و ذکر ابن القاسم عن مالک انه کان

یستحسن ستا وثلاثین رکعة والوتر ثلاثا۔

یعنی تراویح میں مختار عدد میں اختلاف ہے۔ ایک قول میں امام مالک ابو حنیفہ شافعی، احمد، داؤد، ظاہری نے علاوہ وتر کے بیس رکعت پسند کیں۔ ابن زبیر نے امام مالک سے روایت کی کہ وہ چھتیس رکعت کو مستحسن جانتے تھے۔ معلوم ہوا کہ چاروں اماموں کا مذہب بیس رکعت تھا۔ اگر کچھ اختلاف تھا تو بیس سے زائد نہیں تھا۔ آٹھ رکعت کسی کا مذہب نہ تھا۔ نہ صحابہ کا نہ تابعین کا نہ ائمہ مجتہدین کا۔

حضرت پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا مذہب

غنیۃ ص ۵۶۲ میں تراویح کے باب میں فرماتے ہیں۔

صلوة التراويح سنة النبي صلى الله عليه وسلم۔

کہ نماز تراویح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر ص ۵۶۳ میں فرماتے ہیں۔ دہی عشر و رکعة۔ وہ بیس رکعت ہیں۔ یہ وہ صاحب ہیں جن کی کتاب سے سند لے کر آج کل کے بے ادب و پانی اپنی کم فہمی کے سبب بڑی جرأت کے ساتھ حنیفہ کو مرجیہ کہتے ہیں اور پیر صاحب کو امام اور مجتہد مانتے ہیں اور غرض ہوتے ہیں کہ انہوں نے حنیفہ کو مرجیہ کہا۔ بلکہ بعض گستاخ تو پیر صاحب کے ذمہ بہتان لگاتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ امام اعظم رحمۃ اللہ کو مرجیہ کہا۔ آج دیکھئے اسی پیر پر کیا فتویٰ لگاتے ہیں جس نے فرمایا کہ تراویح سنت ہیں۔ اور وہ بیس رکعت ہیں۔ کیا پیر صاحب کو آٹھ رکعت والی حدیث نہیں ملی کیا وہ اتباع سنت ہیں۔ تم سے کم تھے۔ یا حدیث کا مطلب سمجھنے میں تم سے کم علم تھے۔ یا وہ اہل حدیث نہ تھے بتاؤ ان پر کیا فتوے لگاؤ گے؟

امام نووی شارح مسلم | اپنی کتاب الاذکار ص ۸ میں فرماتے ہیں۔

اعلم ان صلوة التراويح سنة با اتفاق العلماء وهي عشر و رکعة۔

کہ نماز تراویح باتفاق علماء سنت ہے اور وہ بیس رکعت ہے۔ دیکھو امام نووی کس پایہ کے محدث تھے۔ صحیح مسلم کے شارح تھے۔ حضرت عائشہ کی حدیثوں کو جانتے ہیں۔ پھر بھی بیس رکعت تراویح کی سنت کے قائل ہوئے کیا ان کو اتباع سنت کا خیال نہ تھا کیا وہ تم سے کم علم تھے؟

امام غزالی رحمہ اللہ

احیاء العلوم جلد اول ص ۱۳۹ میں فرماتے ہیں۔

الثانية التراويح وهي عشر و رکعة و کیفیتا مشہورۃ وھی سنة موكدة۔

کہ تراویح بیس رکعت سنت ہلکہ ہیں۔ پس اگر آٹھ رکعت تراویح کا کوئی ثبوت ہوتا تو حضرت غزالی رحمہ اللہ اس کا ذکر کرتے۔ بلکہ اس پر عامل ہوتے۔

جمہور اہل اسلام کا اجماع

شیخ عبدالحق محدث دہلوی ثابت بالسنن میں فرماتے ہیں۔
والذي اتفقوا الامر عليه راشتهم من الصحابة والتابعين و
من بعدهم اجمعين هو الشون من الصدا الاول الى الان۔
کہ صدر راول صحابہ کرام سے لے کر آج تک جس پر اتفاق ہو گیا۔ وہ بیس رکعت ہی ہیں۔
تسطلانی شرح بخاری میں کہتے ہیں۔
وجمع البيهقي بينها بائهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم

قاموا بعشرین وادتروا بثلاث وقد عدوا ما وقع فی زمن
عمر کا اجماع۔

بہت سی کہتے ہیں کہ پہلے گیارہ رکعت پڑھتے تھے پھر بیس رکعت اور تین وتر
پڑھنے لگے۔ اور جو حضرت عمر کے زمانہ میں واقع ہوا۔ انہوں نے اسے اجماع شمار کیا۔
علامہ عینی نے بھی شرح بخاری میں۔ و هذا اجماع لکھا ہے۔

کشف الغمہ میں ہے۔ واستقر الامر علی ذالک فی الامصار۔ کہ بیس رکعت
پر سب شہروں میں عمل مستقر ہو گیا۔

یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے حضرت عمر نے گیارہ کا حکم دیا ہو۔ پھر امر منکشف ہو جانے
پر بیس رکعت کی تکمیل کر دی ہو یعنی حدیث بست رکعت کے مل جانے پر بیس کا حکم
دے دیا ہو۔ علامہ شامی لکھتے ہیں۔

هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شوقا وغربا۔

کہ بیس رکعت جمہور کا قول ہے اور اسی پر مشرق و مغرب میں لوگوں کا عمل
ہے۔

بیس رکعت کی حکمت

بحر الرائق میں بحوالہ امام علی لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرائض
کے لیے سنن مکملات ہیں یعنی فرضوں میں اگر کچھ نقص ہو تو سنتوں سے پورا کیا
جائے گا۔ چونکہ فرائض جمع و تیسر بیس رکعت ہیں۔ دو رکعت۔ فجر۔ چار طہ۔ چار عصر تین
مغرب۔ چار عشاء۔ تین وتر۔ اس لیے تراویح جو کہ سنت ہیں۔ وہ بھی بیس رکعت
مقرر ہوئیں تاکہ مکمل اور مکمل میں مساوات ہو۔ اسی طرح در مختار میں لکھا ہے الحمد للہ
کہ ہم بیس رکعت کے دلائل سے فارغ ہوئے۔ ان دلائل پر جو اعتراضات منجانب
مخالفین کیے گئے ہیں۔ ان کے جوابات نہایت مشرح و سلیط سے دیے جا چکے ہیں
اب ہم آٹھ رکعت والوں کے دلائل کا جواب لکھتے ہیں۔ بعون اللہ العالی و توفیقہ۔

مخالفین کے دلائل اور ان کا جواب

دلیل اول آٹھ رکعت تراویح کے ثبوت میں سب سے بڑی دلیل جو پیش کی جاتی
ہے روہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جس میں انہوں
ابو سلمہ کے جواب میں فرمایا۔

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي
غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَ رَكْعَةٍ يُقَالُ أَرُبْعًا فَلَا تُسَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ
وَطَهْوَاهِنَّ ثُمَّ يُقَالُ أَرُبْعًا فَلَا تُسَاعِلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَهْوَاهِنَّ
ثُمَّ يُقَالُ ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا تَبْلُغُ أَنْ
تَوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي۔

ابو سلمہ رحمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کی
ات کی نماز رمضان شریف میں کیسی تھی؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ آپ
شان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے چار رکعت پڑھتے
ان کی سن و تقریبی ٹر پوچھو یعنی بہت عمدگی اور طوالت سے پڑھتے پھر چار رکعت
تھے ان کی عمدگی اور طوالت بھی قابل سوال نہیں۔ پھر تین رکعت پڑھتے۔ میں نے
رسول کی یا رسول اللہ کیا آپ و ترووں سے پہلے سو جاتے ہیں۔ فرمایا میری آنکھیں
جاتی ہیں اور دل تمہیں سوتا۔

اس حدیث شریفہ ثابت کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نماز تراویح آٹھ
تھی۔ آپ آٹھ سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان۔

اگرچہ ہم پیچھے تفصیل ذکر کر چکے ہیں کہ تہجد اور تراویح دو الگ الگ نمازیں ہیں۔
اس حدیث میں نماز تہجد کا بیان ہے۔ جو کہ غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ مگر
اس قدر اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں اور لفصلہ تعالیٰ
ت کریں گے کہ اس حدیث سے نماز تراویح کے آٹھ رکعت ہونے پر

استدلال صحیح نہیں۔

یہ حدیث ہی مضطرب ہے۔ اس میں ابوسلمہ کے جواب میں حضرت پہلا جواب عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں کیا رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے اور کیفیت میں بیان کیا کہ چار پھر چار اور پھر چار پڑھتے اور وتروں سے پہلے سو جاتے۔ یہی حدیث صحیح مسلم ۲۵۵ میں بروایت عن ابی سلمہ آئی ہے۔

قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانِ رُكْعَاتٍ ثُمَّ يوترُ ثُمَّ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا ارَادَ أَنْ يَرْكُوعَ قَامَ فَرُكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْبَدَاوِ وَالْأَوَّلَاتِ مِنْ صَلَوةِ الصُّبْحِ -

اس حدیث میں ابوسلمہ کے جواب میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور تیرہ رکعت پڑھتے تھے پہلے آٹھ رکعت پھر وتر پھر دو رکعت بعد وتر بیٹھ کر پھر دو رکعت سنت فجر۔

اس جواب میں اور پہلے جواب میں فرق ہے۔ اس میں گیارہ رکعت اس میں تیرہ اس میں پہلے چار پھر چار۔ اس میں پہلے آٹھ رکعت پھر وتر پھر دو رکعت اگر وتر تین رکعت ہوں تو باقی نماز دس رکعت ہوگی۔ اگر ایک وتر ہو تو بارہ رکعت باقی نماز ہوگی اگر اس حدیث میں تراویح کا بیان ہے تو تراویح دس رکعت یا بارہ رکعت ماننی پڑے گی۔

پھر یہی حدیث صحیح مسلم ۲۵۵ میں بروایت بھی آئی ہے کہ ابوسلمہ نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا سوال کیا تو حضرت عائشہ نے جواب میں نو رکعت بعد وتر فرمایا۔ اگر پہلی حدیث کے مطابق وتر تین رکعت تھے تو باقی نماز چھ رکعت ہوتی۔

پھر یہی حدیث صحیح مسلم ۲۵۵ میں بروایت عبداللہ بن ابی لبید عن ابی سلمہ

آئی ہے۔

أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَيْ أَمَةٍ أَخْبَرْنِي عَنْ صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَتْ صَلَوةُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ دَعِيْرَةً ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً بِاللَّيْلِ مِنْهَا رُكْعَتَانِ الْفَجْرِ -

اس روایت میں ابوسلمہ کے جواب میں حضرت عائشہ نے تیرہ رکعت کی نماز جمعہ سنت فجر فرمائی۔

ان چاروں حدیثوں کو مسلم اپنی صحیح میں ایک ہی باب میں لایا ہے ان چاروں میں ابوسلمہ سائل ہے اور حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں کسی میں گیارہ رکعت کسی میں تیرہ کسی میں نو تو اس حدیث سے یہ بھی متعین نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ رکعت پڑھیں یا تیرہ یا نو اور تہجد کی آٹھ رکعت ہے یا چھ رکعت یا دس یا بارہ اسی واسطے بعض محدثین نے اس حدیث کو مضطرب فرمایا اور حدیث مضطرب قابل حجت نہیں ہوتی۔

سیف بن اریس بحث حدیث عقیقہ میں اہل حدیث ۹ جون ۱۹۲۲ء میں لکھتے ہیں۔

”بسا اوقات سند کے تمام راوی ثقہ ہوتے ہیں لیکن متن حدیث میں اضطراب ہوتا ہے۔ اس صورت میں وہ بھی رتبہ مقبول سے گر جاتی ہے“ انتہی۔

یہ حدیث خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیثوں کے خلاف دوسرے جواب ہے بخاری ۱۵۶ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رُكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ الْبَدَاءَ بِالصُّبْحِ رُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ - کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز تیرہ رکعت پڑھتے تھے پھر صبح کی

اذان سنتے تو دو رکعت سنت ہلکی پڑھتے۔

اس حدیث میں علاوہ سنت فجر کے تیرہ رکعت ہے۔ جو گیارہ رکعت سے یقیناً زائد ہے۔ اور اس حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ ہی تیرہ فرماتے ہیں جو زائد ہیں۔ اسی طرح بخاری ص ۱۵۳ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

كَانَ صَلَوةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَغْنِي بِاللَّيْلِ۔

کہ حضور علیہ السلام کی رات کی نماز تیرہ رکعت تھی۔ بخاری ص ۱۵۳ میں حضرت عائشہ سے حضور علیہ السلام کی رات کی نماز سات نو گیارہ رکعت آئی ہے۔

مسند احمد جلد ۲ ص ۵۴ میں حضرت عائشہ سے آپ کی نماز دو رکعات جمع وتر آئی ہے۔ عروہ حضرت عائشہ سے رات کی نماز دس رکعت اور ایک وتر روایت کرتے ہیں۔ (مسند احمد ص ۲۵ جلد ۲) آٹھ رکعت اور پانچ وتر کل تیرہ رکعت بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ (مسند احمد ص ۴۳ ج ۲) آٹھ رکعت ایک قعدہ سے اور نو پر سلام پھر دو رکعت بیٹھ کر بھی آیا ہے۔ (مسند ص ۵۴-۵۵-۱۲۳۶) گیارہ رکعت ہر دو رکعت پر سلام پھر ایک وتر (مسند جلد ۲ ص ۵۳) آٹھ رکعت ہر دو رکعت پر سلام پھر پانچ وتر ایک سلام سے (مسند ص ۱۲ ج ۲) اسی واسطے بعض محدثین نے حضرت عائشہ کی حدیث کو مضطرب فرمایا۔ تو ایسی مضطرب حدیث سے آٹھ رکعت تراویح کا ثبوت نہیں ہو سکتا علامہ ابن حجر عسقلانی و علامہ زرقانی نے اس حدیث کا مضطرب ہونا بعض محدثین سے نقل کیا ہے۔ اگرچہ ابن حجر نے اس کا جواب دیا ہے مگر ہمیں یہ دکھانا منظور ہے۔

کہ اس حدیث کو مضطرب کہنے میں ہم متفق نہیں ہیں۔ بلکہ متقدمین میں سے بعض علماء مضطرب فرما چکے ہیں۔ یہی یہ بات کہ ابن حجر نے اضطراب کا جواب دیا ہے۔ ہمیں تو اس جواب میں بھی کلام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ راوی ایک ہو اور ایک ہی وقت سے سوال ہو تو اضطراب ہو سکتا ہے۔ یہاں اوقات متعددہ اور احوال مختلفہ پر

مول ہے۔ میں کتابوں حدیث عائشہ میں ایک ہی راوی ابوسلمہ ہے جو سوال کرتا ہے۔ اسی کے جواب میں اختلاف ہے تو اضطراب ثابت ہو گیا۔ اس حدیث کا یہ حال دیکھ کر ابن تیمیہ وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ تراویح کی تعداد کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر حدیث عائشہ دوبارہ تراویح ہوتی یا اس میں اضطراب نہ ہوتا تو ابن تیمیہ وغیرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی تعداد کے عدم ثبوت پر حزم نہ فرماتے۔

تیسرا جواب اس حدیث کے تمام طرق دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابوسلمہ نے حضور علیہ السلام کی رمضان شریف کی تہجد کا سوال کیا۔ اسی کا حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ البتہ راویوں میں سے کسی نے لفظ اللیل کے سبب اختصار چھوڑ دیا اور کسی نے لفظ رمضان کو چنانچہ بخاری رحمۃ اللہ کی روایت میں سوال کے یہ لفظ ہیں۔

کیف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان
اس حدیث میں راوی نے اللیل ذکر نہیں کیا۔ لیکن امام بخاری نے باب اللیل کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره۔
اہل علم سے مخفی نہیں کہ امام بخاری ترجمہ میں ایسے الفاظ نقل کرتے ہیں۔ جو روایت میں دوسری سند سے آتے ہیں۔ دیکھو یہی حدیث مسند احمد ص ۲۷۹ جلد ۲ میں روایت یحییٰ عن ابی سلمہ آئی ہے۔

قال سالت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال كانت ثلاث عشرة ركعة الحديث۔

اس حدیث میں سوال میں لیل کا لفظ موجود ہے۔ ابوسلمہ کہتے ہیں میں نے عائشہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے تیرہ رکعت فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ابوسلمہ کا سوال نماز تہجد سے تھا۔ اس

حدیث میں رمضان کا ذکر نہیں اور لیل کا ذکر ہے پہلی حدیث میں رمضان کا ذکر ہے لیل کا ذکر نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ راویوں کا اختصار ہے۔ اصل میں سوال صلوٰۃ اللیل فی رمضان ہے اور وہ تہجد ہے پس یہ حدیث تراویح کے ثبوت میں پیش نہیں ہو سکتی۔

حدیث میں رمضان اور غیر رمضان کی تصریح ہے اور ظاہر ہے کہ چوتھا جواب غیر رمضان میں تراویح نہیں۔ تہجد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث تہجد کے بارہ میں ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ سوال اَتَنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ رَأْسَ بَايُحُوْلَ جَوَابِ تَرَوْنَ سَوَاجَاتٍ هِيَ؛ اور آپ کا یہ جواب کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ سوال وجواب اس نماز کے بارہ میں ہیں جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اور وہ تہجد ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتاویٰ غفریری میں بھی یہی لکھا ہے۔

”ظاہر است کہ تو م قبل از وتر در نماز تہجد متصور مے شود نہ در غیر آن“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس میں مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ آيا ہے۔ چھٹا جواب اس کے راوی امام مالک ہیں۔ اگر یہ حدیث تراویح کے بارہ میں ہوتی تو امام مالک رضی اللہ عنہ اپنا مذہب آٹھ رکعت تراویح قرار دیتے اور ہم پیچھے لکھ آئے ہیں کہ امام مالک کا مذہب آٹھ رکعت نہیں قیام اللیل ۱۹۲۳ اور مدونہ مالک میں ہے۔

قال مالك بعث الى الامير و اراد ان ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينة و هو ست و ثلاثون ركعة قال مالك فنهيت ان ينقص من ذلك شيئا و قلت له هذا ما ادركت الناس عليه و هذا الامر القديم الذي لم يزل الناس عليه -

امام مالک کہتے ہیں کہ حاکم شہر نے میری طرف آدمی بھیجا کہ مدینہ میں جو لوگ پچیس رکعت تراویح پڑھتے ہیں یہ کم کر دی جائیں۔ امام مالک فرماتے ہیں۔ میں منع کیا کہ اس سے کم ہرگز نہ کی جائیں اور کہا کہ اسی پر ہم نے لوگوں کو پایا ہے۔ یہی امر قدیم ہے جس پر ہمیشہ لوگ قائم ہیں۔

ہم پیچھے لکھ آئے ہیں کہ اصل تراویح امام مالک کے نزدیک بھی بیس رکعت ہے اور رسول رکعت عوض طواف زائد ہے۔ لیکن امام مالک جو حدیث عائشہ کے راوی ہیں۔ باوجود اس کے کہ ان کو یہ حدیث ملی۔ پھر بھی تراویح کی تعداد چھتیس سے کم نہ ہونے دی۔ اگر یہ حدیث دوبارہ تراویح ہوتی تو آپ آٹھ رکعت تراویح اپنا مذہب ٹھہراتے اور ضرور حاکم شہر کے حکم کی تعمیل کر کے چھتیس رکعت سے کم کر کے آٹھ رکعت مقرر کرتے تاکہ سنت نبوی کا احیاء ہو جاتا اور حاکم وقت بھی خوش ہو جاتا معلوم ہوا کہ یہ حدیث امام مالک کے نزدیک بھی تہجد کے بارہ میں ہے۔

اس حدیث کو ابوسلمہ سے چار شخص روایت کرتے ہیں۔ سعید مالک جواب مقبری یا یحییٰ بن ابی کثیر، محمد، عبداللہ بن ابی لعیجہ، لیکن بجز ابی سعید کے ابوسلمہ کے سوال میں رمضان کا لفظ کوئی بھی روایت نہیں کرتا مولوی ابراہیم الدہلوی رسالہ نظام الکلام میں لکھتے ہیں۔ اصطلاح محدثین میں شذوذ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی روایت میں ایک جماعت حفاظ کا خلاف کرے۔ حالانکہ استاد سب کا یہی ہو تو وہ خلاف سند میں ہو تو وہ متن میں خواہ کسی لفظ کے زیادہ کرنے میں اور کچھ اہلحدیث ۹ نومبر ۱۹۲۳ء مولوی ابراہیم کے اس قول کے مطابق لفظ رمضان اس حدیث میں شاذ ہے جس کو کبیر سعید و دوسرا روایت نہیں کرتا تاہم سب روایات کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تہجد کا سوال تھا کہ رمضان میں کچھ زیادہ تو نہ تھی جس کا جواب ام المؤمنین نے یہ دیا کہ آپ کی تہجد رمضان اور غیر رمضان میں برابر تھی۔

مالک جواب ابوسلمہ نے حضرت ابوہریرہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے قیام رمضان کا ثواب فرمایا ہے تو خیال کرنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی تہذیب میں کچھ اضافہ کرتے ہوئے گئے۔ اس لیے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ رمضان شریف میں حضور کی تہجد کی نماز کیسی تھی؟ انہوں نے جواب دیا۔ ما یزید..... الی آخرہ۔

توال جواب یہ حدیث امام احمد نے مستند بھی روایت کی۔ پھر بھی آپ کا مذہب اس پر کھڑا ہے۔ اگر یہ حدیث تراویح کے بارے میں ہے تو امام احمد کیوں فرماتے؟

ردی فی هذا الوان لولیف فیہ لشیخی (ترمذی)

یعنی اس بارہ میں مختلف روایات آئی ہیں۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ہم سچے لکھ آئے ہیں کہ امام احمد کا مذہب بھی اس رکعت ہے تو معلوم ہوا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا امام احمد کے نزدیک بھی تراویح کے بارہ میں نہیں۔ بعض روایات میں تعداد رکعات میں فجر کی دو سنتوں کو بھی شمار کیا ہے چنانچہ صحیح مسلم کی وہ حدیث جو عبد اللہ بن ابی لہید نے ابو سلمہ سے اس نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے۔ اس میں فجر کی سنتوں کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث تہجد کے بارہ میں ہے۔ کیونکہ تہجد کے بعد جلد ہی صبح ہو جاتی ہے اور صبح کے بعد دو رکعت سنت فجر بھی شمار کی گئی۔ اور تراویح جو کہ اول شب میں قبل از نوم پر پڑھی جاتی تھیں ان کے ساتھ سنت فجر کا شمار کوئی سمجھنے نہیں رکھتا۔

گیارہ سوال جواب حافظ ابن حجر فتح الباری ص ۶۴ ج ۴ میں فرماتے ہیں۔

وسیاتی بعد خمسة ابواب من مہدایۃ ابی سلمۃ عنہا ان ذالک کان اکثر ما یصلیہ فی اللیل ولفظہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدی عشرۃ رکعۃ۔

یعنی حدیث عائشہ میں حضور علیہ السلام کی رات کی نماز تہجد کا اکثری عمل بیان

ہوا ہے۔ ابن حجر کی اس تصریح سے بھی معلوم ہوا کہ یہ حدیث تہجد کے بارہ میں ہے۔ تو اس کو تراویح کی تعداد کے لیے پیش کرنا صحیح نہیں۔ اور یہ عذر کہ تراویح تہجد ایک ہی ہے۔ اس کا جواب ہم مفصل لکھ آئے ہیں۔ فلا نغیدہ۔

بارہ سوال جواب اس حدیث ابو سلمہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو سوال ہے اس کے الفاظ ہیں۔ کیف كانت صلوة رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ کہ حضور علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال نماز پنجگانہ کے متعلق نہیں تھا۔ ضرور کوئی اور نماز تھی جس کی بابت ابو سلمہ کو حضرت عائشہ سے دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح جو کہ حضور علیہ السلام نے تین روز مسجد میں پڑھی اس میں بکثرت صحابہ موجود تھے۔ اگر ابو سلمہ اس نماز کی کیفیت پوچھتے تو کسی صحابی سے پوچھتے۔ جس نے ان دنوں میں حضور کے ساتھ نماز ادا کی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرنا بجز اس کے اور کوئی وجہ نہیں رکھتا کہ وہ نماز تہجد سے پوچھنا چاہتے تھے اور حضرت عائشہ بہ نسبت رجال صحابہ کے نماز تہجد کی زیادہ واقف تھیں۔ اس لیے ابو سلمہ کو ان سے تہجد کی کیفیت دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی تو یہ حدیث نماز تراویح کے عدد کے لیے دلیل نہیں ہو سکتی۔ فللہ الحد۔

سوال ۱۰ اس حدیث کو امام محمد نے مؤطا میں باب قیام شہر رمضان میں ذکر کیا ہے اور عبد الحی نے حاشیہ میں اس کے معنی تراویح کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث تراویح کے بارہ میں ہے۔

جواب ۱۰ قیام رمضان جیسے نماز تراویح سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز تہجد سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ رمضان شریف کی تہجد پر بھی قیام رمضان بولا جاسکتا ہے۔

عبد الحی حاشیہ مؤطا ص ۱۳۹ میں زیر حدیث کان یرغب الناس فی قیام رمضان لکھتے ہیں۔

ای صلوة التراويح قالہ النووی وقال غیرہ بل مطلق الصلوة

الحاصل بہا قیام اللیل۔

علامہ زرقانی اتنا اور زیادہ کرتے ہیں۔

کا التمجید سر او اعرب الکرمانی فی قوله الفقوان المراد

بقیام رمضان صلوة التراويح۔

یعنی نووی کہتا ہے کہ سر او قیام رمضان سے نماز تراویح ہے اور نووی کے سوا دوسرے کہتے ہیں کہ مطلق نماز سر او ہے جس سے قیام اللیل حاصل ہو (خواہ وہ نماز تراویح ہو یا تہجد)۔

پس چونکہ رمضان شریف کی تہجد پر بھی قیام رمضان بولا جاتا ہے۔ اس لیے امام محمد نے قیام رمضان کے باب میں تہجد کی حدیث کو ذکر کر دیا۔ واللہ اعلم
نوٹ :- آٹھ رکعت تراویح پر زور دینے والوں کی مایہ ناز حدیث یہی تھی جس کے مفصل جواب سے بفضلہ تعالیٰ ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ اب ان کی دوسری دلیل سنئے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ جس کو محمد بن نصر نے قیام اللیل میں روایت دوسری دلیل کیا۔ علامہ ذہبی نے بھی میزان میں نقل کیا ہے۔

قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ لَيْلَةً ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَالْوُشْرَ فَلَمَّا كَانَتْ مِنَ الْقَابِلَةِ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَدَجُّوْنَا أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْنَا فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا قَالَ إِنِّي كَرِهْتُ وَخَشِيتُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْكُمُ الْوُتْرُ

جابر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں ایک رات آٹھ رکعت نماز اور وتر پڑھے۔ پھر جب اگلی رات آئی تو ہم مسجد میں جمع ہوئے ہم اسی امید میں رہے کہ حضور شریف لائیں گے۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی مگر آپ نے اُسے فرمایا کہ میں ڈر گیا کہ تم سر و تر فرض نہ کر دیے جائیں۔

یہ حدیث غیر مقلدین کی انتہائی دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں انہی راتوں کا ذکر ہے جن میں حضور علیہ السلام نے تراویح پڑھائی اور اس میں آٹھ رکعت کی تصریح

معلوم ہوا کہ تراویح آٹھ رکعت ہی سنت ہیں۔

میں کہتا ہوں یہ حدیث تراویح کے بارہ میں نہیں ہے بلکہ وتروں کے بارہ میں ہے۔ کیونکہ حدیث میں خاص تصریح ہے خشیت ان یکتب علیکم الوتر۔ کہ میں تم پر وتروں کے فرض ہونے سے ڈر گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی دوسرا واقعہ ہے جس میں حضور نے وتروں کی جماعت کرائی۔ پھر دوسری رات کو بہ سبب خوف افراط وتر نہ نکلے نماز تراویح تو آپ نے تین رات جماعت کرائی پھر چوتھی رات کو نہ نکلے اور اس حدیث میں ایک رات جماعت کرنا۔ پھر دوسری رات نہ نکلنا۔ مروی ہے معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور واقعہ ہے۔ اس لیے تراویح کے ثبوت میں اس حدیث کو پیش کرنا صحیح نہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اگر یہ قصہ ایک ہو تو احتمال ہے کہ جابر تبصری رات آیا ہو۔ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ پہلے قصہ ایک ثابت ہو جائے اور وہ ثابت نہیں بلکہ اس کے اس لکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو قصہ کے ایک ہونے کا یقین نہیں۔ اس لیے شک کیہ بیان کرتے ہیں۔ جب یہ قصہ ایک ثابت نہیں تو یہ حدیث دوبارہ تراویح نہ ہوئی۔ تو اس سے تراویح کی تعداد کے لیے استدلال نہیں۔

(۲) علاوہ اس کے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ طبرانی معجم صغیر میں اس حدیث کے اخیر میں فرماتے ہیں۔ لا یروی عن جابر بن عبد اللہ الا بهذا الاسناد۔ کہ جابر بن عبد اللہ سے یہ حدیث اسی سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔ اس کی اور کوئی سند نہیں۔ اب طبرانی کی سند سنو۔

حدثنا عثمان بن عبيد الله الطلحي الكوفي ثنا جعفر بن حبيب ثنا يعقوب بن عبد الله القتيبي عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في ميزان الاعتدال میں ذہبی نے بھی یہی سند لکھی ہے۔ قیام اللیل میں بھی یہی

سند ہے۔

اس حدیث میں عیسیٰ بن جاریہ ہے جس پر حدیث کا مدار ہے۔
ابن معین کہتا ہے۔ عندہ ہناکیر کہ اس کے پاس منکر حدیثیں ہیں
نسائی اس کو منکر الحدیث اور متروک کہتا ہے۔

ابوداؤد بھی منکر الحدیث کہتے ہیں۔

ساجی اور عقیلی نے اس کو ضعیف میں لکھا ہے۔

ابن عدی فرماتے ہیں۔ احادیثہ غیر محفوظہ۔ کہ اس کی حدیثیں

نہیں۔ (میزان و تہذیب التہذیب)

تقریب میں فیہ لین لکھا ہے۔

دوسرا راوی یعقوب قمی ہے جس کو میزان میں بحوالہ دارقطنی لیس بالقوی

ہے کہ یہ قوی نہیں۔

تقریب میں صدوق بہم لکھا ہے۔

قیام البیل کی روایت میں محمد بن حمید رازی بھی ہیں جس کو تقریب میں ضعیف

ہے۔

یعقوب بن شیبہ اس کو کثیر المناکیر۔

اور بخاری فیہ نظر فرماتے ہیں۔

ابوزرعہ اس کو کاذب کہتا ہے (میزان)

اور بقی اپنے سنن میں کہتے ہیں کہ قوی نہیں۔

امام بخاری جس کو فیہ نظر فرمائیں وہ متهم و اسی متروک الحدیث ہوتا ہے۔

(الرفع والتکمیل ص ۲)

ابناظرین خود انصاف فرماویں کہ جس حدیث کے راویوں کا یہ حال ہو

بھی قابل حجت ہو سکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔

(۳) تعداد رکعت کے ذکر میں عیسیٰ بن جاریہ منقول ہیں۔ یعنی ان راتوں کی نمازیں

کی روایت میں تعداد منقول نہیں۔ صرف عیسیٰ بن جاریہ روایت کرتے ہیں۔ اور وہ
اس لیے ان کی یہ روایت مقبول نہیں اور متهم مولوی ابراہیم سیالکوٹی کے رسالہ
مقام سے ثابت کر آئے ہیں۔ کہ ثقہ بھی کوئی لفظ اپنے استادوں سے زیادہ کرے
اور روایت شاذ ہوتی ہے۔ چہ جائیکہ کہ ایک ضعیف راوی کوئی لفظ زیادہ کرے۔
اور وہ زیادہ بالاتفاق مقبول نہیں ہوتی۔

محدثین تصریح کرتے ہیں کہ کسی حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح
کی تعداد ثابت نہیں۔ چنانچہ سیوطی رحمۃ اللہ مصباح میں فرماتے ہیں۔

اصلا صلی لیالی لہ۔ ینذکر عدا رہا۔

کہ حضور نے جو نماز چند راتیں پڑھی۔ اس کا عدد مذکور نہیں۔ پھر آگے فرماتے

لو ثبت عدد ہا بالنص لم تجز الزیادۃ علیہ لاهل البدیۃ۔

اگر اس کی تعداد نص سے ثابت ہوتی تو اہل مدینہ کو اس پر زیادہ کرنا جائز نہ ہوتا

اور ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے بھی ایسا ہی لکھا ہے اگر حدیث

مذکور ہوتی یا دوبارہ تراویح ہوتی تو محدثین ایسا کیوں لکھتے معلوم ہوا کہ یہ حدیث

صحیح نہیں ہے۔

وال ۱۔ ذہبی نے میزان میں اس حدیث کی سند کو وسط فرمایا ہے یعنی درمیان

چہ آپ ضعیف کیوں کہتے ہیں؟

جواب ۱۔ ہم اس حدیث کا حال محدثین سے نقل کر چکے ہیں۔ پھر آپ ہی انصاف

فرمائیے کہ اس حدیث میں عیسیٰ بن جاریہ شخص منکر الحدیث اور متروک ہو اس کی سند

مذکور ہوتی ہے۔ ہم ذہبی کی رائے کے مقلد نہیں ہیں کہ ایسے مجروح راویوں

کی سند کو وسط مان لیں۔ علاوہ اس کے ذہبی اس کی سند کو نہ صحیح کہتا ہے نہ حسن بلکہ

ضعیف کہتا ہے اور وسط کا قابل حجت ہونا ثابت کرنا چاہیے۔

وال ۱۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ میں جو حدیث

فتح الباری میں لایا ہوں وہ صحیح یا حسن ہوگی۔ تو حدیث جابر فتح الباری میں موجود ہے۔
اس لیے یہ حدیث صحیح یا حسن ضرور ہوگی۔

جواب :- ہماری تحقیق میں یہ حدیث ضعیف ہے، حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی شرح میں کی ہے۔ وہ تعریف اس حدیث پر صادق نہیں آتی۔ اس حدیث نے صحیح بنی ہشام میں نہ حسن بلکہ ضعیف ہے، اگر حافظ ابن حجر کا یہ قول صحیح ہے۔ پھر حدیث یزید بن رومان جس کو امام مالک نے روایت کیا ہے۔ وہ بھی فتح الباری میں موجود ہے۔ اس کو کیوں منقطع کہا جاتا ہے۔ کیوں نہیں صحیح یا صحیح مانا جاتا ہے۔ حدیث یزید بن خنیفہ عن السائب اور حدیث محمد بن یوسف عن السائب۔ یہ حدیثیں روایت فتح الباری میں موجود ہیں۔ پھر کیوں ان کو حسن یا صحیح نہیں مانا جاتا ہے۔ ہو جوا بکو عن قول ابن حجر فہو جوابنا۔

تیسری دلیل موطا امام مالک میں سائب بن یزید سے روایت ہے کہ حدیث نے ابی بن کعب و تمیم داری کو گیارہ رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ روایت شاذ ہے اور مضطرب و جہل اضطراب ہے۔ سائب سے تین شخص روایت کرتے ہیں۔ محمد بن یوسف و یزید بن خنیفہ و ابی ذباب۔ محمد بن یوسف سے پانچ شخص روایت کرتے ہیں۔ امام مالک بن محمد، محمد بن اسحاق، یحییٰ بن سعید و داؤد بن قیس محمد بن یوسف سے بیس رکعت کرتا ہے۔ دیکھو حدیث ۱۹ امام مالک اور یحییٰ اور عبد العزیز گیارہ رکعت کرتے ہیں۔ تیرہ رکعت۔ لیکن امر حضرت عمر بن عبد العزیز مالک اور کوئی شاگرد محمد بن یوسف کا روایت کرتا اور یزید بن خنیفہ سے تین شخص روایت کرتے ہیں۔ ابن ابی ذئب و محمد بن خنیفہ و ابی ذئب و امام مالک دیکھو حدیث ۲۰ کا ضعیف ہے۔ یہ تینوں بالاتفاق ضعیفہ سے بیس رکعت روایت کرتے ہیں اگر اس اضطراب کے رفع کے لیے دی جائے تو یزید بن خنیفہ کی روایت کو دی جائے گی۔ کیونکہ اس کے میں بیس رکعت پر متفق ہیں اور محمد بن یوسف کے شاگرد مختلف ہیں۔ ان میں

حدیث روایت کی ہے اور اس کی تائید ان دو اثروں سے بھی ہوتی ہے۔
ابن ابی ذئب و ابی یحییٰ بن سعید نے روایت کیا ہے، ابن عبد البر نے بھی محمد بن یحییٰ اس روایت کو تصحیح کیا ہے۔ دوسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ عازمی نے نسخہ میں لکھا ہے کہ جس روایت سے صحابہ پر کوئی الزام آتا ہو اس کو مرجوع ہے۔ الزام نہ آتا ہو۔ اس کو راجح قرار دیا جائے گا تو گیارہ رکعت کی حدیث میں سے بیس پڑھنے والے صحابہ پر مخالفت امیر کا الزام لازم آتا ہے اس حدیث کی روایت والی کو ترجیح ہوگی جس میں کوئی الزام نہیں اگر ترجیح نہ دی جائے تو اس کے قول موافق جمع کی جائے گی۔ ورنہ حدیث کو مضطرب ماننا پڑے گا اور اس حدیث سے حضرت عمر کے گیارہ رکعت امر فرمانے میں امام مالک متفق ہیں ان کے ساتھ امام مالک سے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اس حدیث کو سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن یوسف و یزید بن خنیفہ اور حارث بن ابی ذباب۔ ابی ذئب اور حارث بیس رکعت روایت کرتے ہیں۔ دیکھو حدیث ۲۱ محمد بن یحییٰ ایک روایت میں بیس رکعت روایت کرتے ہیں۔ دیکھو حدیث ۲۲ سائب بن یزید سے اس کے تینوں شاگرد محمد بن یوسف و یزید بن خنیفہ و ابی ذئب بیس رکعت تراویح بالاتفاق روایت کرتے ہیں۔ صرف ایک روایت میں حدیث گیارہ کا امر روایت کرتے ہیں جو سائب کے دوسرے شاگردوں کے خلاف ہے۔ اسی بنا پر ابن عبد البر نے اس روایت میں گیارہ رکعت کو رد کیا ہے۔

قال ابن عبد البر روی غیر مالک فی هذا الحدیث احدى عشر و
دعوا الصبیح ولا اعلم احدى اقال نیہ احدى عشرة الا مالک و
یحمل ان یکون ذالک و لا ثم خفف عنهم طول القیام و تقلم

الی احدى وعشرين الا ان الاغلب عندی ان قوله احدى

عشرة وهم - انتهى -

ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں (یعنی حدیث امر عمر میں) مالک کے سوا دوسروں نے اکیس رکعت روایت کی ہیں اور یہی صحیح ہے میں نہیں مانا کہ کسی نے اس حدیث میں بجز مالک کے گیارہ رکعت کہا ہو۔ احتمال ہے کہ یہ پچھڑا طول قیام سے تخفیف کر کے اکیس رکعت کر دی ہوں۔ مگر میرے نزدیک یہ ہے کہ گیارہ رکعت کا قول وہم ہے۔

میں کہتا ہوں۔ ابن عبد البر نے نہایت صحیح فرمایا۔ حضرت عمر کے گیارہ رکعت امر کرنے میں امام مالک کا کوئی متابع نہیں سیوطی نے جو سعید بن منصور کی روایت میں عبد العزیز بن محمد کو متابع لکھا ہے اور آثار السنن میں یحییٰ بن سعید قطان کو یہ دونوں حضرت عمر کا امر بیان نہیں کرتے جس سے معلوم ہوا کہ امر بیان کرنے میں امام مالک منفرد ہیں۔ اگر کسی میں ہمت ہے۔ تو حضرت عمر کے امر کا کوئی متابع تو کی دکھائے۔ ورنہ خطر اقتتاد۔ اب مولوی ابراہیم سیالکوٹی کا فیصلہ سنو جو انہوں نے رسالہ نظام الکلام میں لکھا ہے۔ کہ فقہ راوی کسی روایت میں اپنے ہم استادوں کا خلاف کرے۔ خواہ کسی لفظ کے زیادہ کرنے میں یا کم کرنے میں وہ روایت شاذ ہوتی ہے اور حدیث صحیح کے لیے ضروری ہے کہ وہ شد و ذسے مبرا ہو۔ (الہامیہ) ۹ نومبر ۱۹۲۳ء معلوم ہوا کہ امر حضرت عمر کا بجز امام مالک کسی نے روایت نہیں کیا۔ لہذا یہ روایت شاذ ہوئی جو ضعیف ہوتی ہے۔

سوال - کیا امام مالک سے وہم ہو سکتا ہے؟

جواب - ہاں آخر بشر میں اور تقصائے بشریت سے کون خالی ہے۔

مولانا عبد الحی الرفیع التتیل ص ۱۹ میں فرماتے ہیں۔

قال المذہبی فی میزانہ فی ترجمة هشام بن عروة لاعبادة

بما قاله ابو الحسن القطان من انه وسهيل بن ابی صالح اختلطا

تغير الرجل تغير قليلا ولو يبق حفظه كهو في حال
باب فتنى بعض محفوطه ادوهم فكان ماذا هو معصوم
من النسيان - ومثل هذا يقع لهالك ولشعبه ولو كيع والكبار
النفقات -

ابن ہشام بن عروہ کے ترجمہ میں فرماتے ہیں۔ ہاں اسے تھوڑا
تھوڑا اور اس کا حفظ ایسا نہ رہا جیسا کہ زمانہ جوانی میں تھا تو بعض محفوظات
بھی بھول گیا اسے وہم ہو گیا تو اس میں کیا ہے۔ کہ وہ نسیان سے معصوم ہے۔
اور شعبہ اور وکیع اور بڑے اکابر ثقات میں بھی پایا جاتا ہے۔

مولوی ابراہیم سیالکوٹی نظام الکلام میں لکھتے ہیں کہ وہم بعض وقت بڑے لوگوں
پر بھی ہوتا ہے۔ دیکھو نظام الکلام مندرجہ اہل حدیث ۳۰ نومبر ۱۹۲۳ء الحاصل
ہے کہ حضرت عمر کی بناء پر شاذ ہے۔ یا بقول ابن عبد البر وہم ہے۔ بہر صورت
اس حدیث میں ابن اسحاق تیرہ رکعت روایت کرتا ہے۔
ابن اسحاق حالت الفراء میں حجت نہیں۔ علاوہ اس کے تیرہ رکعت میں
کے تیرہ رکعت قرار دیا جائے جیسا کہ غیر تقلیدین کا مذہب ہے تو نماز تراویح بارہ
رکعت ماننا بڑے گار۔ ورنہ دس رکعت تو صرف اٹھ رکعت سنت کہنے والوں
کی بات ہے۔

اس کے اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ ابی بن کعب کتنی رکعتیں پڑھاتے
تھے کہ حضرت عمر نے گیارہ رکعت کا حکم دیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ابی بن
کعب کی دلیل کس طرح کرتے تھے ہم حدیث ۱۹، ۲۰ میں مفصل لکھ آئے
ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیس رکعت پڑھاتے تھے۔ اگر حضرت عمر نے انہیں
۱۹ رکعت کا حکم دیا تو وہ بیس کیوں پڑھاتے رہے۔ انہوں نے امیر المؤمنین کے
کوئی کیا اور امیر المؤمنین کیوں خاموش رہے۔

وال - اس لیے خاموش رہے کہ بیس رکعت پڑھنا منع نہیں تھا؟

جواب :- تمہارے نزدیک حضور علیہ السلام سے بیس رکعت ثابت نہیں اور جو امر حضور سے ثابت نہ ہو وہ آپ کے نزدیک بدعت و ناجائز ہوتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تراویح میں رکعت بدعت و ناجائز نہ ہو پھر بدعت پر حضرت عمر کیوں خاموش رہے خصوصاً جب کہ بیس رکعت پڑھنا حضور کی سنت اور حضرت عمر کے امر کے خلاف ہو اس کی وجہ سوائے اس کے نہیں رہا تو حضرت عمر کا گیارہ رکعت کا امر فرمانا صحیح نہیں راوی کا دہم ہے یا شاید ہے یا حضور علیہ السلام سے بیس رکعت پڑھنے کا انہیں علم حاصل تھا جس کی وجہ سے انہوں نے خلیفہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی اگر ابی بن کعب کا گیارہ رکعت پڑھنا ثابت بھی ہو جائے تو بھی آخر الامر میں بیس رکعت ہی ہے جس پر اجماع منعقد ہو گیا جیسے کہ بیہقی و سیوطی نے لکھا ہے۔

جواب دیگر :- اس حدیث کو امام شافعی نے بھی امام مالک سے روایت کیا پس اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو امام شافعی اپنا مذہب بیس رکعت کیوں قرار دیتے وہ بھی حضرت عمر کے حکم کے مطابق گیارہ رکعت ہی مذہب رکھتے معلوم ہوا کہ امام شافعی کے نزدیک بھی یہ حدیث قابل حجت نہ تھی۔

جواب دیگر :- اس حدیث کو امام مالک نے روایت کیا پھر بھی اپنا مذہب آٹھ رکعت نہیں رکھا معلوم ہوا کہ ان کو بیس رکعت والی روایت جو انہوں نے یحییٰ بن سعید سے روایت کی ہے اس پر اعتماد ہوتا تو آٹھ رکعت نقل کرتے ہیں اس کا جواب ہم لکھ آئے ہیں کہ غلط اور بے سند ہے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہا کان یزید فی رمضان الخ امام مالک ہی روایت کرتے ہیں پھر حضرت عمر کا گیارہ رکعت کا امر بھی امام مالک ہی روایت کرتے ہیں اپنا عمل بیس رکعت والی روایت پر رکھتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ امام مالک کے نزدیک تراویح کے متعلق یہی روایت بیس رکعت والی صحیح ہے۔ علاوہ اس کے حضرت عمر کا حکم ایک صحابی کا قول ہے اور مخالفین مانتے ہیں

کہ صحابہ کا قول فعل حجت نہیں تو ان کے اپنے مانے ہوئے اصول کے مطابق بھی یہ حدیث حجت نہ ہوئی کیونکہ صحابی کا قول ہے۔

اگر اپنے اس اصول کو چھوڑ کر صحابی کے قول فعل کو حجت مان لیں تو بیس رکعت کا حکم بھی حضرت عمر سے ثابت ہے۔ کہا ہوا اور بیس رکعت تراویح پڑھنا دوسرے صحابہ سے ثابت ہے اس لیے ان کو بھی حجت مان لینا چاہیے۔ رناذہم فانہ من منزلة اقدام

چوتھی دلیل :- عن جابر بن عبد اللہ حضرت جابر روایت ہے کہ ابی بن کعب کا ردو عام فی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ رات کو ایک بات ہو گئی کہ میرے گھرانے کی عورتوں نے کہا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتیں رتم میں نماز پڑھاؤ ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گی۔ تو میں نے آٹھ رکعت اور تیر پڑھائے۔ آنحضرت نے سن کر سکوت فرمایا۔ (قیام اللیل ص ۹)

میں کہتا ہوں اس حدیث کی سند وہی ہے جس میں محمد بن حمید رازی اور یعقوب قمی اور عیسیٰ بن جابر ہیں۔ دیکھو عون المعبود حاشیہ البدو اور ان تینوں کا حال ہم پیچھے لکھ آئے ہیں کہ محمد بن حمید اور عیسیٰ بن جابر ضعیف ہیں اور دارقطنی نے یعقوب قمی کو بھی کہا ہے کہ قوی نہیں پس یہ حدیث بھی ضعیف ہوئی۔ واللہ الحمد۔

سوال :- ابن ہمام جو کہ حنفی مذہب میں بڑے پایہ کے عالم ہیں وہ آٹھ رکعت تراویح کو سنت اور بیس رکعت کو مستحب کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب :- ابن ہمام کا یہ قول جمہور علماء حنفیہ کے خلاف ہے بلکہ ان کے اپنے قول کے بھی خلاف ہے بلکہ احادیث و آثار کے بھی خلاف ہے اس لیے قابل عمل نہیں۔

سوال :- ما ثبت بالنسۃ میں شیخ عبدالحق نے بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ وہ عمر بن عبد العزیز کے زمانہ میں گیارہ رکعت پڑھتے تھے۔

جواب: شیخ عبدالحق رحمہ اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں لکھی تاکہ صحت یا ضعف معلوم ہو۔ بلکہ اس کو بصیغہ تمراض لکھا ہے جو ضعف پر دلالت ہے علاوہ اس کے اس بعض کا نام بھی نہیں لکھا کہ وہ کون تھے۔ اس لیے قابل حجت نہیں ہاں اس کے آگے جو شیخ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے۔ وہ بھی پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں۔

والذی استقر علیہ الامر واشتہر من الصحابة والتابعین
ومن بعدہم ہوا العشرون۔

کہ وہ تعداد جو کہ ٹھہر گئی اور صحابہ و تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں مشہور چلا آتا ہے۔ وہ بیس رکعت ہیں۔

الحاصل نماز تراویح بیس رکعت سنت ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ سے تابعین تبع تابعین و آئمہ اربعہ رضی اللہ عنہم سے بیس رکعت ہی ثابت ہیں آٹھ رکعت تراویح کسی کا مذہب نہیں۔ اہل اسلام کو اسی پر عمل کرنا لازم ہے تاکہ اختلاف سے بچ جائیں اور یہ نماز سب کے نزدیک درست ہو جائے ورنہ در صورت آٹھ رکعت پڑھنے کے جمہور صحابہ و تابعین و تبع تابعین وغیرہم کے نزدیک تارکِ سنت ہوگا۔

ولیکن هذا اخر ما ادرنا فی هذا الباب والحمد لله رب العالمین

کتاب التراویح

پر

مولوی محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی^ط
کے

اعتراضات کے جوابات

تعارف

فقیر الیوسف محمد شریف برادران اسلام کی خدمت میں عرض پر داز ہے کہ فقیر نے بیس تراویح کے ثبوت میں ایک کتاب لکھی ہے جو کتاب التراویح کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ الحمد للہ ڈاک کہ اہل علم کے حلقہ میں اس کتاب کو بہت مقبولیت ہوئی۔ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانوں نے بھی تسلیم کیا کہ اس موضوع پر یہ کتاب لا جواب ہے۔

سیالکوٹ کے دیباہیوں نے مولوی محمد ابراہیم صاحب کو کتاب التراویح کا جواب لکھنے پر اکسایا مولوی صاحب کو معلوم تھا کہ اس کتاب کا جواب لکھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے وہ ٹالتے رہے جب تقاضا شدت اختیار کر گیا تو انہوں نے بڑی جانفشانی سے جواب لکھا جس کا نام انارۃ المصباح لاواصلوۃ التراویح رکھا۔ اس رسالہ میں بظاہر تو انہوں نے میری کتاب کا جواب لکھا لیکن حقیقت میں ثابت کر دیا کہ کتاب التراویح، ایک ایسی کتاب ہے جس کا جواب غیر قلم کے پاس نہیں۔

اپنی کتاب میں انہوں نے مجھ پر ذاتی اعتراضات اور نازیبا کلمات سے بھی گریز نہیں کیا جن کا تذکرہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ البتہ ان کے اعتراضات اور تنقیدات کو نقل کر کے جوابات تحریر کر دیں گا۔ تاکہ عامۃ الاحناف کو فائدہ ہو اور اس فقیر کے حق میں دعائے خیر کریں کہ ایمان پر خاتمہ اور سرکارِ ابد قرار صلی اللہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین

فقیر الیوسف محمد شریف غفرلہ

محل اعتراض

میں نے کتاب التراویح میں بحوالہ سنن کبریٰ بیہقی سائب بن یزید رضی اللہ عنہ لکھ دیا کہ وہ فرماتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان شریف میں بیس رکعت (تراویح) پڑھتے تھے۔

مولوی محمد ابراہیم صاحب نے انارۃ المصباح میں اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس کا ضعف ثابت کر سکے۔

البتہ ہم نے کتاب التراویح میں معرفۃ السنن بیہقی کے حوالہ سے ایک اور حدیث لکھی جس کی سند یہ ہے۔

اخبرنا ابو طاهر الفقیہ قال اخبرنا ابو عثمان البصری قال ثنا ابو احمد محمد بن عبد الوہاب قال اخبرنا خالد بن مخلد قال ثنا محمد بن جعفر الخ

اعتراض

اس پر مولوی ابراہیم صاحب فرماتے ہیں:

”اس میں ابو عثمان بصری راوی قابل اعتبار نہیں“

اب ملاحظہ فرمائیے ان کی تصریحات:

(۱) حافظ ابن حجر نے تقریب میں کہا:

المعتزلی المشہور کان داعیۃ الی البدعة اثمہ جماعۃ

(۲) امام بخاری الضعفاء الصغیرین فرماتے ہیں:

عمر بن عبید البصری البصری عثمان ترکہ یحیی القطان

(۳) امام نسائی کتاب الضعفاء والمتروکین میں فرماتے ہیں:

عمرو بن عبید بن باب بصری متروک الحدیث ابو عثمان
(۴۷) حافظ صفی الدین خلاصہ میں فرماتے ہیں:-

عمرو بن عبید التمیمی مولا ابو عثمان البصری رأس
المعتزله ترکہ عمرو بن علی وکاتبہ یونس بن عبید۔
خلاصہ یہ کہ ایسے شخص کی روایت مہرب نہیں۔ (انارۃ المصابیح ص ۲)

جواب

میں کہتا ہوں بے شک ابو عثمان بصری عمرو بن عبید الیسا ہی ہے جیسا کہ
آپ نے لکھا ہے۔ لیکن ہم نے جو حدیث بھی ہے جسے آپ ضعیف بنائے
میں کوشاں ہیں اس میں عمرو بن عبید نہیں ہے۔ آپ کی حدیث دانی کا یہ نمونہ
ہے کہ آپ معلوم نہ کر پائے کہ اس حدیث میں جو راوی ابو عثمان ہے وہ عمرو بن
عبید ہے یا کوئی اور؟ جناب والا اگر آپ کو حدیث میں عبور ہو تو آپ معلوم
کر لیتے کہ یہ عمرو بن عبید نہیں۔ افسوس کہ آپ کا سارا زور رائگاں گیا۔ آپ تو
لکھتے ہیں کہ فن حدیث میں حقیقہ کا قدم پیچھے ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ فن حدیث
میں کوتاہ نظر کون ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں علم حدیث حقیقہ کرام ہی لائے ہیں سب
سے پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث کی اشاعت فرمائی۔ پھر حضرت
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و شاہ عبد العزیز شاہ اسمعیل علیہم الرحمۃ سے اس کا شوق
ہوا۔ مولانا احمد علی سہارنپوری نے کتب حاویث پر حواشی لکھ کر اپنے مطبع میں
چھپوائیں۔ علامہ زبلی و صاحب مجمع البحار و انہام سب کے سب کون تھے؟
حقیقی تھے جن کے خوشہ چین آجکل کے اہل حدیث ہیں۔ تعجب ہے کہ یہ لوگ
حقیقہ کے شاگرد ہو کر حقیقہ پر ہی طعن کرتے ہیں۔

مولوی ابراہیم صاحب! آپ مولوی غلام حسین ساہووالیہ کے شاگرد ہیں اور

مولانا غلام سر قاضی کے شاگرد تھے، جو کہ حقیقی تھے۔ آپ کے دوسرے استاد حافظ
المنان وزیر آبادی تھے، وہ شاگرد تھے مولوی نذیر حسین دہلوی کے اور وہ شاگرد
تھے مولانا اسحاق دہلوی کے جو کہ حقیقی تھے، اسی طرح آپ کے مولوی ثناء اللہ صاحب
شاگرد ہیں مولانا احمد حسن کانپوری کے جو کہ حقیقی تھے، مولوی ثناء اللہ صاحب کے
دوسرے استاد محمود الحسن دیوبندی ہیں اور وہ بھی حقیقی تھے۔ تو آپ کو سوچنا
ہی ہے کہ:-

نک خزون و نک دان شکستن کار خرد مندان نیت۔

ابو عثمان بصری، عمرو بن عبید نہیں

ابو عثمان بصری جو کہ ابو احمد محمد بن عبد الوہاب سے روایت کرتا ہے، وہ عمرو
بن عبید نہیں، جیسا کہ مولوی ابراہیم صاحب نے سمجھا ہے۔

بلکہ وہ عمر بن عبد اللہ بصری ہے۔ میں نے کتاب التراویح میں تصریح بھی
کر دی ہے۔ پھر بھی مولوی ابراہیم صاحب نہ سمجھ سکے۔

علامہ ظہیر احسن شوق نیوی آثار السنن ج ۲ کے ص ۵۴ میں فرماتے ہیں:-

اما ابو عثمان البصری فهو عمرو بن عبد الله البصری راوی

عنه ابو طاهر الفقيه و ابو محمد الحسن بن علی بن موهل

وغیرہما۔

یعنی عثمان بصری کا نام عمرو بن عبد اللہ بصری ہے جس سے ابو طاهر فقیہ اور
حسن بن علی وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

علامہ نیوی کی تصریح بھی مولوی ابراہیم صاحب کو نظر نہ آئی۔

خود بیقی سنن کبریٰ جلد ۲ ص ۴۸۸ میں تصریح کرتے ہیں:-

ابن ابو محمد الحسن بن علی بن الموهل ثنا ابو عثمان عمرو

بن عبد الله البصری ثنا ابو احمد محمد بن عبد الوہاب

دیکھئے کہ حسن بن علی کا استاد اور ابو احمد محمد بن عبد الوہاب کا شاگرد ابو عثمان عمرو بن عبد اللہ بصری ہے۔ نہ کہ عمرو بن عبید۔

معلوم ہوا کہ مولوی ابراہیم صاحب نے دیدہ و استہ ایک مجروح راوی کا نام لکھ دیا۔ اگر مولوی ابراہیم صاحب کو علم حدیث کا دعویٰ ہے تو محمد بن عبد الوہاب کے تلامذہ میں سے عمرو بن عبید کا نام دکھائیے ورنہ اپنا یہ اعتراض واپس لیجئے کہ حقیقہ کا علم حدیث میں قدم پیچھے ہے۔

۴۔ اس سے زیادہ توضیح سنن کبریٰ بہیقی جلد ۲ صفحہ ۴۴ میں ہے۔

ابنا ابو ظاھر الفقیہ ابنا ابو عثمان عمرو بن عبد اللہ البصری

ثنا ابو احمد محمد بن عبد الوہاب ابنا خالد بن مخلد حدثنی

محمد بن جعفر بن کثیر الخ

یہ وہی سند ہے جو ہم نے کتاب التراویح میں لکھی ہے۔ جس کے راوی کو ضعیف بنانے کے لیے مولوی ابراہیم کو راوی کا نام بدلنا پڑا۔ دیکھئے! اس سند میں تصریح ہے کہ ابو عثمان کا نام عمرو بن عبد اللہ ہے نہ کہ عمرو بن عبید۔

۵۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب جلد ۹ میں محمد عبد الوہاب کے ترجمہ میں ابو عثمان کا نام عمرو بن عبد اللہ لکھا ہے اور محمد بن عبد الوہاب سے روایت کرنے والوں میں اس کا نام بھی لکھا ہے۔

(۶) مولوی ابراہیم صاحب یہ بھی معلوم نہ کر سکے کہ عمرو بن عبید تو ساتویں طبقہ سے ہے اور اس کا استاد محمد بن عبد الوہاب گیارہویں طبقہ سے؛ ساتویں طبقہ کا آدمی گیارہویں طبقہ والے سے جو بہت متاخر ہے کس طرح اخذ حدیث کر سکتا ہے؛ بالخصوص جب کہ شاگرد کی موت سے ۳۴ سال گزر جانے کے بعد استاد کی پیدائش ہو۔ چنانچہ عمرو بن عبید کی موت ۱۲۳ھ میں ہوئی اور محمد بن عبد الوہاب کی پیدائش ۱۶۴ھ میں ہوئی۔ آپ خود ہی سوچئے کہ ۱۴۲ھ میں مرنے والا شخص ۱۶۴ھ میں پیدا ہونے والے شخص سے کس طرح اخذ حدیث کر سکتا ہے؟

اب آپ خود فیصلہ کیجئے

کہ مولوی ابراہیم صاحب یا تو علم حدیث میں ناقص ہیں یا انہوں نے دیانت اور تقویٰ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے راوی کے نام کو بدل دیا۔

محل اعتراض

کتاب التراویح میں میں نے لکھا ہے کہ:-

”حضرت عمر کے گیارہ رکعت (تراویح) کے امر کرنے میں امام مالک کا کوئی متابع نہیں۔ اگر کسی میں بہت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے امر کا کوئی متابع قوی دکھائے“

اعتراض

اس پر مولوی ابراہیم صاحب امارۃ المصباح کے ص ۲۲ میں لکھتے ہیں:

”امام سیوطی اپنے رسالہ المصباح میں یہاں پر سعید بن منصور کی سنن سے عبد العزیز بن محمد کی متابعت کا ذکر کیا ہے، وہاں پر مثل کا لفظ لکھا ہے۔

..... اور متابعت میں محدثین کا قاعدہ ہے کہ اگر متن وہی ہو تو صرف سلسلہ اسناد ذکر کر دیتے ہیں۔

..... یہ امر معلوم و مسلم کل ہے کہ امام مالک اصل راوی نے گیارہ رکعت کا فقر حضرت عمر کے امر سے ذکر کیا ہے۔ پس بموجب اصطلاح محدثین عبد العزیز بن محمد کی متابعت کا متن بھی لفظاً و معناً امام مالک کے متن کے موافق ہے۔“

جواب

میں کہتا ہوں۔ مولوی ابراہیم صاحب نے محدثین کا قاعدہ بیان کرنے میں

مخالطہ سے کام لیا ہے۔ بیان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ ایک محدث ایک حدیث کا بیان کرتا ہے۔ پھر دوسری سند بیان کر کے 'مثلاً' یا 'نحوہ' کہہ دیتا ہے تو اس اس محدث کی مراد وہی متن حدیث ہوتا ہے جو اس نے پہلے باسناد بیان کرنا مطلب نہیں جیسا کہ مولوی ابراہیم صاحب نے سمجھا کہ ایک محدث نے حدیث باسناد بیان کی، دوسرے محدث نے دوسری حدیث باسناد بیان کی پھر ایک تیسرا شخص کسی مماثلت کی وجہ سے اس حدیث کو دوسری حدیث کی شکل تو وہ دونوں حدیثیں لفظاً و معنیاً موافق سمجھی جائیں گی۔ ہرگز نہیں۔

ما نحن فیہ میں اگر امام مالک ہی عبدالعزیز کی متابعت کا ذکر کرتے اور لکھ کر 'مثلاً' کہہ دیتے یا سعید بن منصور حضرت عمر کا امر روایت کر کے پھر دوسری میں عبدالعزیز کی متابعت کا ذکر کرتے اور 'مثلاً' کہہ دیتے تو ہو سکتا تھا کہ اس قاعدہ کے دونوں کو لفظاً و معنیاً موافق کہتے۔ لیکن یہاں تو سیوطی ہی سعید بن منصور کی پوری حدیث نقل کرتا ہے جس میں حضرت عمر کے امر کا ذکر ہے لیکن وہ مثل مالک صرف گیارہ رکعت میں کہتا ہے نہ کہ امر میں۔

تعجب ہے کہ مصباح مولوی ابراہیم صاحب کے پاس موجود ہے منصور کی پوری روایت ان کی نظر سے گزری ہوگی۔ اس کے باوجود انہوں نے محدثین کے قاعدہ کی غلط فہمی سے اس متابعت کو، حضرت عمر کے امر کی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔

دیکھئے سیوطی فرماتے ہیں:

وقال سعید بن منصور فی سننہ حدثنا عبد العزیز بن محمد حدثنی محمد یوسف سمعت السائب بن یزید یقول کہنا فی زمان عمر بن الخطاب باحدی عشرۃ رکعة (الحمد للہ) حدیث کے الفاظ موجود ہیں۔ اب اس کے خلاف خواہ مخواہ اسے نقص مذہبی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ آپ اپنے احوال

حضرت عمر کے گیارہ رکعت کے امر کرنے میں، کوئی امام مالک کا متابعت

لعمدہ لعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس

معرض

کتاب الترویج میں موطا امام مالک سے تیسری حدیث یہ لکھی ہے کہ۔

روان فرماتے ہیں کہ لوگ (صحابہ و تابعین) حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں، رمضان شریف میں، ۲۳ رکعات پڑھتے تھے۔

اس کے اقتطاع کا جواب ہم نے شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ الباقیہ سے دیا۔

معرض

مولوی ابراہیم صاحب انارۃ المصابیح کے ص ۲۸ میں لکھتے ہیں:

امام مالک کے نزدیک ہوتی تو آپ کا عمل اس کے خلاف نہ ہوتا اور حنفی علمائے اصول بالتقریح فرماتے ہیں کہ اگر راوی

اس امر کا بیان کہ امام مالک کا اپنا مختار مذہب گیارہ رکعت کا ہے اور اس کی کتاب کے اقتباسات میں، ہمارے اسی رسالہ میں گزر چکا ہے کہ آپ نے فرمایا: جس پر حضرت عمر نے لوگوں کو تاکید فرمائی ہے وہ نہایت پسند ہے اور وہ گیارہ رکعت ہیں۔

واللہ علیہ السلام کی نماز ہے اور امام مالک کا یہ مذہب

مقتصد حامی علامہ عینی کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے۔ دیکھو

یعنی علی البخاری جلد پنجم ص ۳۵۷

جواب

میں کہتا ہوں کہ کتاب التراويح میں یہی لکھا ہے کہ حضرت عمر کی گیارہ رکعت امر والی حدیث، امام مالک نے روایت کی پھر بھی انہوں نے اپنا مذہب آٹھ رکعت نہیں رکھا۔ حدیث عائشہ ماکان یزید فی رمضان الخ امام مالک نے روایت کی پھر بھی اپنا عمل نہیں رکھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کے نزدیک بیس رکعت والی روایت صحیح ہے۔ گیارہ رکعت والی پر عمل نہیں کیا جائے گا کیوں کہ راوی کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہے۔

ہم نے کتاب التراويح میں اس قول کا جواب دے دیا ہے جو مولوی ابراہیم نے بحوالہ جوزی و یعنی امام مالک کا مختار مذہب لکھا ہے۔ مگر اسٹوس کہ لوگوں کو غلطی میں ڈالنے کے لیے پھر وہی قول لکھ دیا اور ہمارے جواب کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ حاصل یہ کہ علامہ یعنی اور جوزی نے امام مالک کا زمانہ نہیں پایا اور انہوں نے اس قول کی کوئی سند نہیں لکھی تو ایسا بے سند قول کس طرح مقبہ ہو؟ بالخصوص جو قول کتب الکبیر کی صراحت کے خلاف ہو۔

تعجب ہے کہ خود مولوی ابراہیم صاحب یزیدین رومان کی روایت پر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قول یزیدین رومان کا ہے جس کی کوئی سند نہیں اور سند کے بغیر کوئی روایت قابل غور نہیں ہو سکتی (انارة المصباح ص ۲۸) تو جوزی یا یعنی کا قول بلاں کیوں مان لیا؟

ہم سے سنئے

کہ امام مالک کتنی رکعت تراویح پسند کرتے تھے۔
۱۱) ایک حوالہ تو ہدایۃ المجتہد سے ہم اب التراويح میں نقل کر چکے ہیں کہ ایک

قول میں امام مالک، ابو حنیفہ، شافعی، احمد اور واؤظاہری نے وتر کے علاوہ بیس رکعات پسند کیں۔ دوسرا قول ابن قاسم امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ۳۶ رکعات کو پسند کرتے تھے۔

(۲) دوسرا حوالہ میزان شعرانی و رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب التراويح میں لکھا گیا ہے مگر مولوی ابراہیم صاحب نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔
(۳) امام سیوطی مصابیح میں لکھتے ہیں:-

وعن مالک التراويح ست وثلاثون رکعة غیر الوتر لبقول نافع
ادراکت الناس وهو یقومون رمضان بتسعم وثلاثین رکعة
یوترون منها بثلاث۔

امام مالک سے روایت ہے کہ تراویح کی ۳۶ رکعت بجز وتر ہیں اس لیے نافع کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو رمضان شریف میں ۳۶ رکعات پڑھتے پایا جن میں سے تین وتر تھے۔

امام سیوطی اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ اہل مکہ و ترویجوں کے درمیان طواف کرتے تھے۔ اہل مدینہ نے طواف کی جگہ چار رکعت نماز شروع کی یعنی ہر ترویج کے بعد چار رکعت۔ تو چار ترویجوں میں سولہ رکعت ہوئیں اور بیس رکعت تراویح کی ہوتی ہیں۔ اس طرح کل ۳۶ رکعت ہوئیں۔

کاش مولوی ابراہیم صاحب مصابیح کی اس روایت پر نظر کرتے تو امام مالک کی گیارہ رکعت والی روایت پر حزم نہ کرتے!
(۴) مدونۃ الکبریٰ جلد اول ص ۱۹۳ میں امام مالک فرماتے ہیں:-

بعث الامیر الی و امر ان ینقص من قیام رمضان الذی کان
یقومہ الناس بالمدينة (قال) ابن القاسم وهو تسعة وثلاثون
رکعة بالوتر ست وثلاثون رکعة والوتر ثلاث قال مالک
فنیہتہ ان ینقص من ذالک شیئاً وقلت له، هذا اما درکت

الناس عليه وهذا الامر الاقدايم الذي لم يتول الناس عليه
میری طرف امیر نے کسی کو بھیجا اور ارادہ کیا کہ مدینے کے لوگ جو قیام
کرتے ہیں۔ اس میں سے کچھ کم کیا جائے۔ ابن قاسم کہتے ہیں کہ وہ ۲۹
بمعہ وتر تھا۔ ۳۶ رکعت تراویح اور ۳ رکعت وتر۔ امام مالک نے فرمایا
منع کیا کہ اس مقدار سے کم نہ کیا جائے اور میں نے کہا کہ اسی مقدار پر ہم
مدینہ کو پایا اور یہی امر قدیم ہے جس پر لوگ ہمیشہ رہے ہیں۔

اب خود فیصلہ فرمائیے کہ اگر امام مالک کو گیارہ رکعت مرغوب ہو
اہل مدینہ کو گیارہ رکعت پر ہی لگاتے اور امیر کے کہنے پر تعداد کم کر دیتے ہیں
فرماتے ہیں کہ میں نے منع کر دیا اور کہا کہ اس تعداد سے کچھ کم نہیں ہوگا معلوم
آپ ۳۶ رکعات ہی مرغوب تھیں۔

(۵) مبسوط شمس الائمہ برہنی کی جلد دوم ۱۲۴ میں ہے :

وقال مالك رحمه الله تعالى السنة فيها ست وثلاثون

امام مالک نے فرمایا کہ تراویح کی رکعت ۳۶ ہیں۔

معلوم ہوا کہ امام مالک کا مذہب آٹھ رکعت نہیں ہے۔

(۶) فتح الباری اور نیل الاوطار میں بھی ایسا ہی لکھا گیا ہے۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ امام مالک کا مذہب آٹھ رکعات نہیں تھا تو

مولوی ابراہیم صاحب کے بیان کردہ اصول کے مطابق گیارہ رکعت والی روایت
عمل نہیں ہوگا کیونکہ راوی کا امام مالک کا اس پر عمل نہیں ہے۔

اعتراض

مولوی ابراہیم صاحب انارۃ المصباح کے ص ۲ پر لکھتے ہیں۔

”وہ دائرہ مجتہدین اتمام کے تمام بیس رکعات والی مرفوع روایت کو
ضعیف کہتے ہیں اور آٹھ والی کو بالاتفاق صحیح جانتے تھے“

باب

کتاب میں محدثین علیہم الرحمة تو تصریح کرتے ہیں کہ نماز تراویح کی تعداد رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں۔ اگر وہ آٹھ والی کو صحیح جانتے تو تعداد رکعت کے عدم ثبوت کی
دلیل کرتے؟

معلوم ہو چکا ہے کہ صحیح میں کئی وجوہ سے ثابت کرتے ہیں کہ قیام رمضان کی رکعات
کی تعداد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

الاعلام اختلافوا فی عددھا ولو ثبت ذلک من فعل النبی

صلی اللہ علیہ وسلم لو یختلف فیہ۔

تراویح کی تعداد میں علماء کا اختلاف ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے
تعداد ثابت ہوتی تو اختلاف نہ ہوتا۔

میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتہ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ شرح منہاج
میں لکھتے ہیں :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليالي هل هو

منها ما رواه ابن عمر

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں کہ آپ نے ان راتوں میں کتنی رکعات
پڑھیں؟ کیا بیس پڑھیں یا بیس سے کم؟

فرماتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراويح

ما رواه ابن عمر في رمضان ولا في غيره على ثلاث

رکعات۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد ۲ ص ۵۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں کوئی عدد معین نہیں فرمایا بلکہ
ایک رمضان وغیرہ رمضان میں تیرہ رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے (یعنی

(تجدیدیں)

(۴) امام شوکانی نیل الاوطار جلد ۳ ص ۴۴ میں لکھتے ہیں۔

والحاصل ان الذی دلت علیہ احادیث الباب وما یشابھهما
هو مشروعیۃ القیام فی رمضان والصلوة فیہ جماعة و
فرادی فقصم الصلوة المسماة بالتراویح علی عدد معین و
تخصیصها بقراءة مخصوصة لم یرد بہ سنة۔

حدیث باب سے جو ثابت ہوتا ہے وہ قیام رمضان کی مشروعیت اور اس
میں جماعت سے یا ایک نماز پڑھنا ہے، پس تراویح کا کسی عدد معین پر قصر
کرنا یا کسی قرأت مخصوصہ کے ساتھ خاص کرنا، سنت میں وارد نہیں ہوا۔
یعنی سنت سے عدد معین و قرأت مخصوصہ ثابت نہیں۔ نواب صدیق حسن
بھی مسک الختام میں ایسا ہی لکھتے ہیں۔
(۵) امام سیوطی مصابیح میں لکھتے ہیں۔

انما صلی لیلالی صلوة لم ینکر عددہا۔

سورہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں جو نماز پڑھی اس کی تعداد کو نہیں
پھر آگے فرماتے ہیں اگر فرض کے ساتھ تراویح کی تعداد سورہ عالم صلی اللہ علیہ
وسلم سے ثابت ہوتی تو اہل مدینہ کو اس پر زیادہ کرنا جائز نہ ہوتا۔
معلوم ہوا کہ محدثین کے نزدیک نماز تراویح کی تعداد ثابت نہیں۔ اگر کوئی
حدیث آٹھ رکعت والی صحیح ہوتی تو محدثین یہ کبھی نہ لکھتے کہ نماز تراویح کی تعداد رسول
کریم سے ثابت نہیں۔

میں مولوی ابراہیم صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ کونسی حدیث ہے جسے
محدثین بالاتفاق صحیح مانتے ہیں اور اس میں نماز تراویح کی آٹھ رکعت کا ذکر ہے۔

اگر حدیث عائشہ ہے

تو وہ دربارہ تراویح نہیں۔ کیا فصلناہ فی کتاب التراویح۔

محمد بن نصر روزی، جسے مولوی ابراہیم صاحب نے اپنی کتاب ارہ ص ۲ میں
بڑے پایہ کے امام حدیث لکھا ہے، وہ اپنے رسالہ قیام کے ص ۱۱ تراویح کی
تعداد رکعات کا باب باندھتے ہیں لیکن حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں نہیں
لاتے۔ اگر یہ حدیث دربارہ تراویح ہوتی تو روزی اس باب میں ضرور لکھتے۔ انہوں نے
اس حدیث کو قیام اللیل ص ۴ میں صلوة اللیل کی تعداد میں لکھا ہے، جس سے معلوم ہوا
کہ یہ حدیث تراویح کے بارہ میں نہیں ہے، علاوہ ازیں اس حدیث کو بھی بعض
محدثین نے مضطرب کہا ہے۔ تو مولوی ابراہیم صاحب کا یہ کلیہ کہ تمام آٹھ
رکعت والی کو بالاتفاق صحیح مانتے ہیں۔

اگر حدیث جابر ہے

تو یہ بھی تراویح کے بارے میں نہیں اور محدثین نے اس کے راوی عیسیٰ بن
جابر پر جرح کی ہے۔ تو یہاں بھی مولوی ابراہیم صاحب کا کلیہ غلط ہے۔
مولوی ابراہیم صاحب نے حدیث جابر کو بلاشبہ صحیح کہہ دیا اگر حدیث۔
۲۰ دسمبر ص ۴ لیکن ہم نے کتاب التراویح میں عیسیٰ بن جابر، یثوب قبی اور
محمد بن حمید پر جرح نقل کی ہے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔
مولوی ابراہیم یہ بھی لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر وغیرہ محدثین نے بھی اسے
(حدیث جابر) کو صحیح کہا ہے (اہل حدیث ۲۰ دسمبر ص ۴) ذرا حوالہ تو دیا ہوتا کہ ابن حجر
وغیرہ محدثین نے کس کتاب میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

اگر حدیث امیر حضرت عمر ہے

تو وہ مرفوع نہیں۔

پس رکعت والی حدیث

سے متعلق بھی مولوی صاحب کا کلیہ غلط ہے۔ کیونکہ کہ ابن ہدی اس کے

کسی محدث نے خیالی اجماع بھی نقل نہیں کیا۔

مولوی ابراہیم صاحب کی غلط بیانی

قدرت کے دست تصرف سے مولوی ابراہیم صاحب سے کچھ ایسے اغلاط صادر ہوئے ہیں جن سے ان کی علمیت پر بدناما و صبرہ لگ جاتا ہے۔ چنانچہ انارۃ المصابیح کے صفحہ ۱۶ پر لکھتے ہیں۔

”تراویح کے متعلق عدد مستحب کی نسبت علماء کے بہت سے مختلف اقوال ہیں۔ (پھر بہت سے اقوال لکھے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے)

۴۱ رکعت مع وتر، ۴۰ اور ۷ وتر، ۳۸ اور ۱ وتر، ۳۶ اور ۲ وتر،

۳۴، ۲۸، ۲۴، ۲۰ دیکھئے مولوی صاحب ۲۰ کو بھی قدر مستحب

میں شمار کرتے ہیں،“

اس فہرست میں ۱۱ کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ گیارہ کی تعداد مسنون تعداد ہے جسے مولوی ابراہیم صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث میں ثابت قائم رکھتے ہیں۔ ان کا شمار بوجہ مسنون ہونے کے قدر مستحب میں نہیں آسکتا۔

میں کہتا ہوں

علامہ عینی نے تراویح کے متعلق جو مختلف اقوال نقل کیے ہیں مولوی ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ اس فہرست میں ۱۱ رکعت کا ذکر نہیں۔ وجہ یہ بیان کی کہ گیارہ کی تعداد مسنون نبوی ہے حالانکہ علامہ عینی نے ۱۱ رکعت کا ذکر بھی کیا ہے (ملاحظہ فرمائیے عینی شرح بخاری جلد پنجم ص ۳۵۷ سطر ۳۲، اس میں لکھا ہے۔

وقیل احدى عشرة رکعة۔

مولوی صاحب نے یہ غلط بیانی دیدہ و دانستہ کی کیونکہ وہ خود علامہ عینی کے اس مقام کا جس میں گیارہ رکعات کا ذکر ہے، انارۃ المصابیح ۱۲۹ میں حوالہ دیتے

اس راوی کے متعلق جس کے سبب سے حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں۔

لہ احادیث صالحة۔

کہ اس کی حدیثیں احتجاج کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

نیز محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

کہ ابوشیبہ آل قدر ضعف ندارد کہ روایت او مطروح مطلق ساختہ شود۔

ہم نے کتاب التراویح میں اس حدیث کے ضعف کے پانچ جواب دیے ہیں مگر مولوی ابراہیم صاحب نے کسی کا جواب نہیں دیا اگر ان کو حدیث دانی کا دعویٰ ہے تو جواب دیا جائے۔ ورنہ ماننا پڑے گا کہ اس زمانہ کے حنفی بفضلہ تعالیٰ آپ سے زیادہ حدیث میں مہارت رکھتے ہیں۔

اگر یہ کہا جائے

کہ جب محدثین تصریح کرتے ہیں کہ تراویح کی تعداد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو معلوم ہوا کہ بس رکعت بھی ثابت نہیں۔

میں کہتا ہوں، بے شک جن راتوں میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی۔ ان میں تعداد مذکور نہیں۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا محمول برتجید ہے حدیث جابر بھی دربارہ تراویح نہیں اور وہ عیسیٰ بن جاریہ کے سبب سے قابل حجت نہیں۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ جس میں بس رکعت کا ذکر ہے وہ کسی حدیث صحیح کے معارض نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا تحمل اور ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم کا عمل اس کو تقویت دیتا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھئے کتاب التراویح۔

آٹھ رکعت تراویح کی نہ کوئی حدیث ہے نہ ائمہ اربعہ میں سے آٹھ تراویح کسی کا مذہب ہے۔ محدثین رضی اللہ عنہم بس رکعت پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے گو یہ اجماع مولوی ابراہیم صاحب کے خیال میں خیالی ہے مگر آٹھ رکعت تراویح

ہیں چنانچہ لکھتے ہیں۔

”امام مالک کا یہ مذہب حنفی مذہب کے متعصب حامی علامہ عینی کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے۔ دیکھو عینی علی البخاری ص ۳۵۶“

یہ وہی مقام ہے جہاں علامہ عینی نے قدر مستحب کی فہرست میں گناہ کا ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقام مولوی ابراہیم صاحب نے دیکھا اور ان میں اس کا حوالہ دیا۔ پھر دیدہ و استہ جھوٹ لکھ دیا کہ قدر مستحب میں علامہ عینی گیارہ رکعات کا ذکر نہیں کیا۔

مولوی صاحب کی اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت نبوی پر مستحب کا اطلاق نہیں ہو سکتا حالانکہ نووی نے شرح مسلم میں نماز تراویح کے متعلق لکھا ہے

اتفق العلماء علی استحبابها
شوکانی نیل میں لکھتے ہیں :-

استدل به ایضا علی استحباب صلوة التراويح -

تو بقول مولوی ابراہیم صاحب ثابت ہوتا ہے کہ نووی و شوکانی کے مطلقاً نماز تراویح سنت نبوی نہیں کیونکہ مستحب فرما رہے ہیں اور مستحب کا اطلاق سنت نبوی پر نہیں ہوتا دیکھئے انارۃ المصابیح ص ۱۱۰ نیز انارہ کے مکمل پر ان کی ہمتی کو حنفی لکھ دیا حالانکہ وہ شافعی تھے مولوی صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حنفی تھے یا شافعی۔ یا اگر پتہ تھا تو حنفیہ کو مخالفہ دینے کے بجائے ایک شافعی کو لکھ دیا تاکہ اس کا قول حنفیہ پر موثر ہو۔ مگر یہ نہ سمجھے کہ کوئی حنفی اس غلطی کو فاش کرے گا تو علمیت پر حرف آئے گا۔ واللہ اعلم -

علمائے حنفیہ کی تصریحات

شیخ عبدالحی لکھنوی

جن کو مولوی ابراہیم صاحب نے زمانہ حال کے حنفیہ میں تجر علوم اور

انارۃ المصابیح ص ۱۱۰ اور مولانا عبدالحی اپنا فیصلہ تحفۃ الانوار میں لکھتے ہیں۔

ما ذکرنا وهو الذی استقر علیہ عرش رأینا
فی ایام رمضان سنة موکدة وان سنة فی جمیع
السنین وان اقامته بالجماعة ایضا سنة موکدة وان
هذا شی من هذا یا ثلث الا ان المخل بالامور الثلاثة
وہذا انما کثیر المخالفة النبویة والمخل بالامر
انما یشیر المخالفة سنة الخلفاء۔

علامہ یہ ہے اور اسی پر ہماری رائے قائم ہے کہ نفس قیام
مستحب ہے اور سارے رمضان میں قیام سنت ہے اور جماعت
مستحب ہے اور تراویح کا بیس رکعت ہونا بھی سنت موکدہ ہے جو
ہر سال میں سے کسی امر میں کوتاہی کرے گا وہ گناہگار ہے۔ ہاں پہلے
کوئی کوتاہی کرنے والا بھی گناہگار ہے مگر اس سے کچھ کم۔ کیونکہ وہ سنت
کا ترک کر رہا ہے۔

علامہ عبدالحی کی تحقیق کا حاصل کہ بیس رکعت تراویح تہ پڑھنے والا گناہگار
اس کا گناہ کچھ کم ہے مگر گناہ ضرور ہے۔

شیخ عبدالحی فتاویٰ جلد سوم کے ص ۵۱ میں فرماتے ہیں :-

عالمہ عائشہ رضی اللہ عنہا تہجد پر محمول ہے جو کہ رمضان وغیرہ رمضان
میں پڑھتی تھیں غالباً بعد وتر گیارہ رکعت تھی۔ اس حل پر دلیل یہ ہے کہ
حدیث کا راوی ابوسلمہ اس حدیث کے تتمہ میں کہتا ہے کہ حضرت
عائشہ فرمایا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو
رکعتیں پڑھتے تھے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ! میری آنکھیں سو جاتی
تھیں۔

کو اس وقت کے عرف میں قیام رمضان کہتے تھے۔ صحاح ستہ میں بروایت صحیحہ مرفوعہ قیام رمضان کا عدد معین مصرح نہیں۔ اس قدر ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت میں اس قدر کوشش فرماتے تھے جو دوسرے مہینوں میں نہیں فرماتے تھے۔ یعنی آپ کی کوشش واجتہاد عبادت میں بہت دوسرے مہینوں کے رمضان شریف میں زیادتی ہوتی تھی لیکن حضرت ابن ابی شیبہ و سنن بیہقی میں بروایت ابن عباس آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بغیر جماعت بیس رکعت (تراویح) اور پڑھتے تھے اور بیہقی سنن میں بسند صحیح روایت کرتے ہیں کہ سائب بن یزید صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانہ میں ماہ رمضان میں بیس رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ (انتہی ترجیحاً)

معلوم ہوا

- (۱) کہ مولوی عبدالحی صاحب کی تحقیق یہی ہے کہ تراویح بیس رکعت ہو مگر وہ ہے۔
- (۲) اس سے کم پڑھنے والا گناہگار ہے۔
- (۳) تراویح کی تعداد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصرح نہیں۔
- (۴) حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا تہجد پر مجہول ہے۔
- (۵) اور حدیث سائب بن یزید، جس میں حضرت عمر کے زمانہ میں بیس رکعت تراویح کا پڑھنا آیا ہے، صحیح ہے۔

علامہ زیلعی

جن کی حدیث دانی مولوی ابراہیم صاحب کے نزدیک بھی مسلم ہے۔

پایہ کے باب قیام رمضان میں حدیث جابر نقل کرتے ہیں لیکن اس کو نہیں فرماتے۔ مولوی ابراہیم صاحب نے غلط لکھا ہے کہ آٹھ رکعت والی حدیث کے نزدیک صحیح ہے۔ پھر وہ دس رکعت نقل کرتے ہیں پھر تیرہ جس سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک آٹھ رکعت کی تعیین صحیح نہیں۔ پھر حدیث سائب بن عمر نقل کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے زمانہ میں بیس رکعت تراویح پڑھتے تھے اس حدیث کی سند کو خواہ نووی صحیح فرماتے ہیں۔ یہ وہی حدیث ہے جس کو مولوی صاحب ضعیف کہتے ہیں اور ایک راوی کو بدل دیتے ہیں۔ جس کا جواب ہم نے صفات میں دے چکے ہیں۔ افسوس کہ مولوی ابراہیم صاحب نے اس حدیث کو ضعیف لکھ دیا مگر علامہ زیلعی کی تصحیح سے چشم پوشی کی۔ پھر علامہ زیلعی موطا کی دونوں روایتوں میں بحوالہ بیہقی تطبیق نقل کرتے ہیں کہ۔

الہم قاموا باحدى عشرة ثم قاموا العشرین

کہ حضرت عمر کے زمانہ میں پہلے آٹھ رکعت پڑھیں پھر انہوں نے بیس رکعات پڑھیں۔ یعنی آخر الامر بیس رکعات ہی مقرر ہو گئیں معلوم ہوا کہ علامہ زیلعی کے الفاظ ان دونوں روایتوں میں یہی تطبیق صحیح ہے جو بیہقی نے کی ہے۔

شیخ ابن ہمام

نے جو فرمایا ہے اس کا جواب ہم کتاب التراویح میں دے چکے ہیں۔

علی قاری

کی تفسیر میں بڑے پایہ کے محدث گزرے ہیں شرح شفاء جلد اول ص ۲۸۸

والله اعلم بالصواب
والله اعلم بالصواب
والله اعلم بالصواب

فخرج وصلى بهم فلما كانت اليلة الثالثة كثر الناس ولم
يخرج وقال عرفت اجتماعكم لكن خشيت ان تفرض
عليكم -

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ رمضان شریف میں
ایک رات نکلے اور قوم صحابہ کو بیس رکعات نماز پڑھائی دوسری رات لوگ
زیادہ جمع ہو گئے پھر آپ نے نماز پڑھائی تیسری رات کو لوگ بہت جمع
ہو گئے تو حضور علیہ السلام نہ نکلے اور فرمایا مجھے تمہارا اجتماع معلوم تھا
لیکن میں ڈر گیا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔
یہی علی قاری شرح مشکوٰۃ شریف میں بیس رکعت تراویح پر اجماع نقل کرتے
ہیں۔ واللہ اعلم۔

کتاب الجناز

نماز جنازہ دعائے

جانتا چاہیے کہ نماز جنازہ حقیقت میں دعائے میت کے لیے استغفار اسی واسطے اس میں نہ رکوع ہے نہ سجود اور نہ ہی قرأت۔ چونکہ دعائے کونعت میں صلوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے جنازہ کو صلوٰۃ کہا گیا۔ طہارت اور استقبال قبلہ کا شرط ہونا اسے حقیقتاً نماز نہیں بنا سکتا جس طرح سجدہ تلاوت میں طہارت و استقبال قبلہ شرط ہے مگر وہ حقیقتاً نماز نہیں۔

شمس الائمہ سرخسی، مبسوط جلد ۲ ص ۶۴ میں فرماتے ہیں:

لان هذا ليست بصلوة على الحقيقة انما هي دعاء واستغفار للميت الاترى انه ليس فيها اركان الصلوة من الركوع والسجود والتسمية بالصلوة لما بينا فيما سبق ان الصلوة في اللغة الدعاء واشترائط الطهارة واستقبال القبلة فيها لا يدل على انها صلوة حقيقة وان فيها قرأة كسجدة التلاوة

کیونکہ یہ (جنازہ) حقیقتاً نماز نہیں ہے۔ یہ تو میت کے لیے دعا اور استغفار ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس میں نماز کے ارکان رکوع و سجود نہیں ہیں جیسا کہ ہم صحیح بیان کر چکے ہیں کہ کونعت میں صلوٰۃ کو دعا کہتے ہیں۔

اس میں طہارت اور استقبال قبلہ کی شرط اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جنازہ حقیقتاً نماز ہے اور اس میں قرأت ہے سجدہ تلاوت کی طرح۔

نماز جنازہ کا ثواب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

من اتبع جنازة مسلما يمانا واحتسابا و كان معه حتى يصلي

عليها ويفزع من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين

كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثور رجع قبل ان

تدفن فانه يرجع بقيراط (متفق عليه)

جو شخص کسی مسلمان کے جنازہ پر ایمان اور طلب ثواب کے لیے جائے اور اس پر جنازہ پڑھے اور دفن کے بعد فارغ ہو کر آئے تو اسے دو قیراط کے برابر ثواب ہوگا۔ ہر ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے ہی آجائے تو اسے ایک قیراط ثواب ہوگا (بخاری و مسلم)

عن ابی سعید الخدری انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول خمس من عملهن في يوم كتب الله من اهل الجنة

من عاد مريضا وشهدا جنازة وصام يوما وراح الى الجمعة

واعتق رقبة (ترمذی ص ۶۲۴)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں ان پانچ چیزوں پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو اہل جنت میں لکھ دیتا ہے۔ مریض کی عیادت کرے، جنازہ کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، جمعہ پڑھے اور غلام آزاد کرے۔

میت کو نماز جنازہ کا فائدہ

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم

يموت فيقوم جنازته امر بعون راجلا لا يشركون بالله

شيئا الا شفعه الله فيه (رواه مسلم)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مرجائے اور اس کے جنازہ پر چالیس آدمی کھڑے ہوں جنہوں نے شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول فرمائے گا۔

(ایک روایت میں سنو آدمی آیا ہے)

معلوم ہوا کہ پھلوں کا عمل مردوں کو نفع پہنچاتا ہے، کیونکہ نماز جنازہ کا عمل ہے جس نے میت کو نفع پہنچایا۔ اسی طرح جس جنازہ پر تین صفیں ہیں، تعالیٰ اس میت کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، اسی لیے حضرت مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من مسلم يموت فصيلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب الجنة

جو شخص مر جائے اور اس پر مسلمانوں کی تین صفیں نماز جنازہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس میت کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔

اسی واسطے جب آدمی کم ہوتے تو حضرت مالک بن ہبیرہ تین صفیں پڑھتا ہے۔ اس روایت کو ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کی نجات کے واسطے اگر مسلمان کوئی کریں تو جائز ہے۔ چنانچہ کم آدمیوں کی صورت میں حضرت مالک بن ہبیرہ تین صفیں پڑھتے تھے۔

نماز جنازہ میں قراءت نہیں

امام مالک اپنی موٹا میں سعید بن ابی سعید مقبری سے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اس نے ابو ہریرہ سے سوال کیا:

کیف تصلي على الجنائز

آپ جنازہ کی نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا:

انا لعمر الله اخبرك

اللہ کی بقا کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں۔

انهم من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدانة الله وصليت
عن لبيبة ثم اقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك
مالك يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك
وانت اعلم به اللهم ان كان محسناً فزدني احسانه وان
كأن فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتننا

نماز جنازہ کے گھر سے اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس جب وہ رکھا جاتا ہے میں تکبیر
اللہ کی حمد کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو پڑھتا ہوں پھر یہ دعا
اللهم عبدك ابنك

ما من رقاني شرح موٹا میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

انه لم يكن يرى القراءة في صلاتها

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ نماز جنازہ میں قراءت لازم نہیں

اس حدیث موٹا محمد میں امام محمد نے روایت کی اور فرمایا

قال محمد وبهذا اناخذ لا قراءة على الجنائز وهو قول

ابن حنيفة رحمه الله تعالى۔

امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ جنازہ کی نماز میں قراءت نہیں
امام حنفیہ کا قول ہے۔

امام شافعی میں روایت ہے۔

ابن حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال لا قراءة على الجنائز

ولا ركوع ولا سجود الخ

ابو یوسف نخعی فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ نہ قراءت ہے اور نہ ہی رکوع و سجود۔

پھر اسی آثار میں امام محمد ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں۔

(ایک روایت میں سنو آدمی آیا ہے)

معلوم ہوا کہ پھلوں کا عمل مردوں کو نفع پہنچاتا ہے، کیونکہ نماز جنازہ وہ عمل کا عمل ہے جس نے میت کو نفع پہنچایا۔ اسی طرح جس جنازہ پر تین صفیں ہوں تو تعالیٰ اس میت کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، اسی لیے حضرت مالک بن نویر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من مسلم يموت فصيلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا اوجب الجنة

جو شخص مر جائے اور اس پر مسلمانوں کی تین صفیں نماز جنازہ پڑھیں، اس میت کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔

اسی واسطے جب آدمی کم ہوتے تو حضرت مالک بن ہبیرہ تین صفیں بنا کر اس روایت کو ابوداؤد و ترمذی نے روایت کیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کی نجات کے واسطے اگر مسلمان کوئی شخص کہیں تو جائز ہے چنانچہ کم آدمیوں کی صورت میں حضرت مالک بن ہبیرہ تین صفیں بنا کر لیا کرتے تھے۔

نماز جنازہ میں قراءت نہیں

امام مالک اپنی موٹا میں سعید بن ابی سعید مقبری سے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اس نے ابوہریرہ سے سوال کیا:

کیف تصلي على الجنائز

آپ جنازہ کی نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟

تو ابوہریرہ نے فرمایا:

انا لعمر الله اخبرك

اللہ کی بقا کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں۔

انما من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدة الله وصليت
على نبيه ثم اقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك
والله يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك
وانت اعلم به اللهم ان كان محسنًا فزدني احسانه وان
كاسيًا فنجاذ عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تقننا

جنازہ کے گھر سے اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس جب وہ رکھا جاتا ہے میں تکبیر
اور اللہ کی حمد کرتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں۔ پھر یہ دعا
اللهم عبدك ابن

عمر زرقانی شرح موٹا میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

انه لم يكن يرى القراءة في صلاتها

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابوہریرہ نماز جنازہ میں قراءت لازم نہیں

اس حدیث موٹا محمد میں امام محمد نے روایت کی اور فرمایا

والله محمد وبهذا اتاخذ لا قراءة على الجنائز وهو قول

ابن حنيفة رحمه الله تعالى۔

امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ جنازہ کی نماز میں قراءت نہیں
ہے امام حنیفہ کا قول ہے۔

امام محمد میں روایت ہے۔

ابن ابی حنیفہ عن حماد عن ابراهيم قال لا قراءة على الجنائز

ولا ركوع ولا سجود الخ

ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ نہ قراءت ہے اور نہ ہی رکوع و سجود۔

پھر اسی آثار میں امام محمد ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں۔

لیس فی الصلوٰۃ علی المیت شیئ موقت ولكن ابتداء و تحمدا
اللہ و تصلى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تدعوا اللہ
لنفسک و للمیت بما احیت ۔

نماز جنازہ میں کوئی موقت شیئ نہیں لیکن ابتداء کر کے، اللہ کی حمد کر کے ہائی
صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے، اپنے لیے اور میت کے لیے جو پسند کرے
دعا کرے۔

پھر ابراہیم نخعی سے تصریح ہے کہ

الاولی علی التناء علی اللہ والثانیۃ صلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ
وسلم والثالثۃ دعاء للمیت والرابعة تسلم و قال محمد
وبہ نأخذ وهو قول ابی حنیفۃ رحمہ اللہ

پہلی تکبیر کے بعد ثناء، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد میت
کے لیے دعا، چوتھی کے بعد سلام۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں اور یہی
قول ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا۔

موطا امام مالک میں روایت کرتے ہیں :

ان عبد اللہ بن عمر کان لا یقرأ فی الصلوٰۃ علی الجنائزۃ

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنازہ کی نماز میں قرأت نہیں پڑھتے تھے
محمد بن عظیم الرحمتہ حضرت عبد اللہ بن عمر کو شدید الاتباع مکتبے ہیں۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں وہ بہت سخت تھے۔ ایک ایسا صحابی جو اتباع رسول
میں سند کی حیثیت رکھتا ہو، وہ جنازہ میں قرأت نہیں کرتا جس سے معلوم ہوا کہ
اگر جنازہ میں قرأت لازم ہوتی تو عبد اللہ بن عمر ہرگز ترک نہ فرماتے۔

مدونہ ۱۵۸ میں امام مالک سے لکھا ہے کہ جنازہ میں قرأت نہیں۔ ابن
وہب کہتے ہیں :

عن رجال من اهل العلم عن عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب

عبد اللہ بن عمر و فضالۃ العجید و ابی ہریرہ و جابر بن
عبد اللہ و وائلہ بن الاسقع و القاسم بن محمد و سالم بن
عبد اللہ و ابن المسیب و عطاء بن ابی رباح و یحیی بن سعید انہم
لہو یكونوا یقرؤن فی الصلوٰۃ علی المیت قال ابن وہب و قال
مالک لیس ذالک بمعمول بہ ببلدنا انما هو الدعاء و ادراک
اہل بلدنا علی ذالک ۔

حضرت عمر، علی، عبد اللہ بن عمر، فضالہ بن عبیدہ، ابو ہریرہ، جابر بن عبد اللہ اور
ابن اسقع رضی اللہ عنہم اور قاسم بن محمد، سالم بن عبد اللہ، ابن المسیب، ربیعہ،
عطاء بن ابی رباح اور یحییٰ بن سعید، یہ سب کے سب نماز جنازہ میں قرأت نہیں پڑھتے
امام مالک کہتے ہیں کہ ہمارے شہر (مدینہ) میں جنازہ میں قرأت پڑھنا معمول نہیں۔
جنازہ صرف دعا ہے۔ اسی پر ہم نے اپنے شہر والوں کو پایا۔

معلوم ہوا کہ امام مالک کے مذہب میں نماز جنازہ میں قرأت نہیں۔ اور امام
مالک وہ ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں
اعلم من عالم المدینۃ فرمایا ہے۔ اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ جنازہ میں قرأت
نہیں۔ یہ قول امام اعظم کا ہے بلکہ امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے۔ مدینہ شریف
میں اس کا معمول نہیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح جنازہ میں قرأت
ثابت نہیں۔

علامہ ابن الہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں ۔

ولم تثبت القرأۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے (جنازہ میں) قرأت ثابت نہیں

جواز قرأت کے دلائل اور انکے جوابات

غیر متقلدین، نماز جنازہ میں قرأت کے جو دلائل پیش کرتے ہیں، وہ سب

ذیل میں :

پہلی حدیث

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے ۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر علی المیت اربعاً و قرأ
بآمر القرآن بعد التکبیرۃ الاولیٰ ۔

بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت پر چار تکبیریں کہیں اور
اولیٰ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی ۔

جواب

یہ حدیث ضعیف ہے ۔ محدثین کرام نے اس کے ضعف کا اقرار کیا ہے
امام شافعی کتاب الام نیز مسند شافعی میں اس کی سند لکھتے ہیں ؛
اخبرنا ابراہیم بن محمد عن محمد بن عبد اللہ بن محمد بن عقیل
عن جابر بن عبد اللہ ۔

اس حدیث کی نسبت شوکانی ، نیل الاوطار میں لکھتے ہیں :-

فی اسنادہ ابراہیم بن محمد وضعیف جداً وقد صرح العراقي
فی شرح الترمذی بان اسناد حدیث جابر وضعیف ؛

اس کی سند میں ابراہیم بن محمد ہے جو کہ ضعیف ہے عراقی نے شرح ترمذی
میں لکھا ہے کہ جابر کی حدیث کی سند ضعیف ہے ۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری ج ۵ ص ۶۹ میں اس حدیث کو ضعیف لکھا ہے ۔
علامہ زرقانی نے شرح مؤطا جلد ۲ ص ۱۱ میں فرماتے ہیں :-

وفی البیہقی عن جابر باسناد ضعیف و قرأ بآمر القرآن بعد
التکبیرۃ الاولیٰ ۔

صاحب جوہر النقی ص ۲۴۵ میں حدیث جابر لکھ کر فرماتے ہیں :

”اس کی سند میں دو راوی متکلم فیہ ہیں ابراہیم اور ابن عقیل“

میزان الاعتدال میں ابراہیم بن محمد کے متعلق لکھا ہے : کہ

”یحییٰ بن سعید نے امام مالک سے پوچھا کیا یہ ابراہیم ثقہ ہے ؟ فرمایا : نہیں“

یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں نے قحطان کو یہ کہتے ہوئے سنا :

”ابراہیم کذاب ہے“

احمد بن حنبل کہتے ہیں :

”محدثین نے اس کی حدیث کو ترک کیا“

امام بخاری کہتے ہیں :

”اس کو ابن مبارک نے ترک کیا ۔ قدر یہ جہیمہ تھا“

ابن معین نے کہا :

”کذاب رافضی“

نسائی اور واقطنی نے اسے متروک کہا ۔

تقریب میں اسے متروک لکھا ہے ۔

دوسری حدیث

عن طلحة بن عبد اللہ بن عوف قال صلیت خلف ابن

عباس علی جنازة فقرأ علیہا بفتحة الكتاب فلما سلوساً لته

عن ذالک فقال سنة وحق ۔

طلحہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ۔ آپ نے اس میں

سورہ فاتحہ پڑھی ۔ جب سلام پھیرا تو میں نے ان سے پوچھا ۔ آپ نے فرمایا

ت اور حق ہے ۔

جواب

اس حدیث کی سند کتاب الام میں اس طرح ہے:

اخبرنا ابراہیم بن محمد عن سعد عن ابيه عن طلحة الخ

اس میں پہلا راوی وہی ابراہیم بن محمد ہے جس کا ذکر پہلی حدیث کے بیان میں گذر چکا ہے۔ اس راوی پر محدثین کرام کی اکثریت کی رائے پہلی حدیث میں دوبارہ پڑھ لیجئے اور خود فیصلہ فرمائیے کہ آیا ایسے شخص کی روایت کو صحیح تسلیم کیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ حضرت ابن عباس نے جو سنت، فرمایا ہے اس کا جواب تیسری حدیث کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیے۔

تیسری حدیث

سعید بن سعید کہتے ہیں

سمعت ابن عباس يحضر بفاحة الكتاب على الجنادة وقال انما فعلت لتعلموا انها سنة -

میں نے ابن عباس کو جنازہ پر سورۃ فاتحہ بالجہر پڑھتے دیکھا اور کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ جان لو قرأت فاتحہ سنت ہے۔

جواب

اس میں بھی ابن عباس کا فاتحہ پڑھنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحہ پڑھنے کا ذکر نہیں۔ یہی یہ بات کہ ابن عباس نے جنازہ میں فاتحہ پڑھنا سنت فرمایا ہے تو اس سلسلہ میں امام شافعی کے دو قول ہیں۔

شرح نجۃ ص ۱۱۱ ہے

وفی نقل الاتفاق نظماً فعن الشافعی فی اصل المسألة قولان

اس کے حاشیہ پر ہے۔

فعنی القدام ان ذلک مرفوع اذا صدر من الصحابی والتابعی

تو مرجع عنہ وقال فی الجدید لیس بمرفوع ۱۲ ش

امام شافعی قول قدیم میں صحابی یا تابعی کے سند السنۃ کہنے کو مرفوع کہتے تھے آپ نے اس قول سے رجوع کیا اور کہا کہ مرفوع نہیں۔

حافظ ابن حجر شرح منہجہ ص ۱۱۱ میں فرماتے ہیں:-

وذهب الى انه غير مرفوع ابو بكر الصيرفي من الشافعية

والبوكر الرازي من الحنفية وابن حزم من اهل الظاهر

ابو بكر صیرفی شافعیہ میں سے، ابو بکر رازی حنفیہ میں سے اور ابن حزم اہل ظاہر میں سے اس بات کے قائل ہیں کہ صحابی کا سنت کہنا مرفوع نہیں ہے۔

اسی طرح ابن حجر فتح الباری ص ۶۹ میں فرماتے ہیں:

كذا نقل الاجماع مع ان الخلاف عند اهل الحديث و

عند الاصوليين شهير

(حاکم نے) اجماع نقل کیا حالانکہ اہل حدیث اور اصولیوں کے نزدیک اس

میں اختلاف مشہور ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت علی فرماتے ہیں:

جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین والیوم اربعین و

ثمانین وکل سنة

(شراب نوش کو) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس، حضرت ابو بکر نے چالیس

حضرت عمر نے اسی درے لگائے اور یہ سب سنت ہے۔

معلوم ہوا کہ صحابی کے فعل کو بھی سنت کہتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صحابی کا سنت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، کلیتاً صحیح نہیں۔

شرح مسلم الثبوت میں بکر العلوم فرماتے ہیں۔

فَعَدْنَا الْمَتَابَدَ مِنْهُ طَرِيقَةَ مَسْلُوكَةٍ فِي الدِّينِ سِوَا
كَانَ طَرِيقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ طَرِيقَةَ
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ -

علی قاری مرقاة ج ۲ ص ۳۵ میں فرماتے ہیں:

وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ مِنَ السَّنَةِ كَذَا فَيَكُونُ فِي
حُكْمِ الْمَرْفُوعِ كَمَا تَوْهَمُ ابْنُ حَجَرٍ - فَتَدَبَّرْ -

اس حدیث میں تصریح ہے کہ جہاں اس لیے کیا کہ تم جان لو کہ فاتحہ پڑھنا سنت
ہے تو اب ان نئے اہل حدیثوں کا بالجہر پڑھنا بلا دلیل ہوا کیونکہ ابن عباس
بالجہر پڑھنا تعلیم کے لیے تھا۔

چوتھی حدیث

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخ
أَخْبَرْتُ أَنَّكَ إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ فِي سُنَّتِهِ يَدْرُسُ
إِمَامٌ كَبِيرٌ - پھر بعد بکیر کے سورہ فاتحہ اپنے جی میں آہستہ پڑھے۔

جواب

اس حدیث کی سند کتاب الام میں یوں ہے:-
اخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن الزهري قال اخبرني
ابو امامة بن سهل انه اخبره راجل من اصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم الخ -

اس میں پہلا راوی مطرف بن مازن ہے جسے یحییٰ بن معین نے جھوٹا
اور نسائی نے کہا ثقہ نہیں اور دوسرے نے اسے داہمی فرمایا۔
علاوہ ازیں اس میں بھی حضور کا فعل نہیں اور سنت کہنا اسے مرفوع نہیں

کر سکتا۔ نیز اس حدیث میں جی میں پڑھنے کی تصریح ہے۔ نیز سورت کا بھی
میں۔

پانچویں حدیث

ابو امامہ سے روایت ہے کہ سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ پر سورہ فاتحہ پڑھے۔

جواب

اس حدیث کی سند کتاب الام میں اس طرح ہے:-
اخبرنا بعض اصحابنا عن ليث بن سعد عن الزهري عن
ابي امامة الخ

اس میں پہلا راوی مجہول ہے جس کے نام کا پتہ نہیں۔ ایسی حدیث محدثین
ایک صحیح نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ سنت سے مراد طریقہ حسنہ ہے اور بس۔

چھٹی حدیث

ابن ماجہ میں ام شریک النصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:-
امرتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ أعلى الجنائزة
بقائحة الكتاب -

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازہ میں سورہ الحمد پڑھنے کا حکم فرمایا۔

جواب

یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔
اس لیے کہ ام شریک رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم جنازہ کے اتباع سے منع
میں۔ طبرانی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جنازہ میں

نکلنے سے منع فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ میں شامل ہونے سے منع فرمایا۔

پھر ام شریک کو جنازہ میں فاتحہ پڑھنے کا حکم کس طرح فرمایا جبکہ انہوں نے جنازہ میں شامل ہی نہیں ہوتا تھا معلوم ہوا کہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔

علامہ ابن حجر تلخیص ص ۱۶ میں اس حدیث کی سندیں ضعیف یسیر فرماتے ہیں اس حدیث کی سند میں شہر بن حوشب ہے جسے ابو حاتم لایستجی بہ ابن عون ترک اور نسائی وابن عدی و یس بالقی فرماتے ہیں۔

تہذیب التہذیب میں موسیٰ بن ہارون اسے ضعیف کہتے ہیں۔ اسی طرح ساجی اور سیقی بھی ضعیف کہتے ہیں۔

دوسرا راوی حماد بن جعفر ہے جسے ابن عدی نے منکر الحدیث کہا۔ ازوی نے ضعیف کی نسبت کی۔ اگرچہ ان دونوں کی تعدیل بھی ہے مگر محدثین کا اصول ہے الجرح علی التعدیل کہ جرح تعدیل پر مقدم ہوتی ہے۔

فاتحہ الكتاب

بخنین کی حدیث میں فاتحہ کو جو سنت کہا گیا ہے وہ بہ نیت دعا ہے۔

حجۃ اللہ الباقی ج ۲ ص ۲۸ میں شاہ ولی اللہ محدث فرماتے ہیں :

وعن السنة فاتحة الكتاب لانها خير الادعية واجمعها

الله تعالى عباده في محكم كتابه -

جنازہ میں فاتحہ پڑھنا سنت ہے (بدعت نہیں) کیونکہ سورہ فاتحہ سب دعاؤں سے بہتر اور جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی کتاب میں سکھائی۔

حاصل یہ کہ جنازہ دعا ہے اور سورہ فاتحہ سب دعاؤں سے بہتر دعا ہے۔ اس لیے بہ نیت دعا اسے پڑھ لینا چاہیے۔ نیز جن حدیثوں میں فاتحہ پڑھنا آیا ہے۔ ان میں

عل قرأت پہلی تکبیر کے بعد ہے اور یہ محل ثناء ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ثناء کی جگہ اگر الحمد پڑھا جائے تو درست ہے۔

علی قاری مرقاۃ میں فرماتے ہیں :

ان الفاتحة وقرأت مکان الثناء لقامت مقام السنة

فاتحہ اگر بجائے ثناء پڑھی جائے تو سنت کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ یعنی ثناء ادا ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ من السنة کہنے کا مطلب یہی ہو۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ

صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا۔ کسی صحابی سے اس میں الحمد پڑھنا منقول نہیں۔ اگر جنازہ میں الحمد ہوتی تو حضور کے جنازہ پر کوئی صحابی تو پڑھتا اس کے علاوہ اگر جنازہ پر الحمد پڑھنا مروج ہوتا تو ابن عباس جہر پڑھ کر کیوں فرماتے کہ میں نے اس لیے جہر پڑھا ہے تاکہ تم معلوم کر لو کہ الحمد پڑھنا سنت ہے معلوم ہوا کہ جہر تعلیم کے لیے تھا اور جنازہ میں فاتحہ فرض نہیں۔

ابن تیمیہ

عون المعبود ج ۳ ص ۱۹ میں ہے۔

قال ابن القيم قال شيخنا ابن تيمية لا يجب قراءة الفاتحة

في صلاة الجنازة بل هي سنة انتهت الحق مع الشيخ

ابن تيمية والله اعلم -

ابن تیمیم کہتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ جنازہ میں فاتحہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ صاحب عون المعبود فرماتے ہیں کہ حق ابن تیمیہ کے ساتھ ہے۔

ابن تیمیم کا یہ قول زاد المعاد ج ۲ ص ۲ مطبوعہ مصر میں ہے۔

امام نووی

کتاب الاذکار ص ۲۴ میں لکھتے ہیں۔

والسنة في قراءتها الاسرار دون الجهر
جنازہ کی قراءت میں سنت یہ ہے کہ جی میں پڑھے بلند آواز سے نہ پڑھے

شوکانی

نیل الاوطار میں لکھتے ہیں:-

ذهب الجمهور الى انه لا يستحب الجهر في صلوة الجنائز

جمہور (محدثین) اس طرف ہیں کہ جنازہ میں جہر مستحب نہیں۔

اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو لوگ جنازہ میں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں وہ

کے علاوہ جمہور محدثین کا بھی خلاف کرتے ہیں۔

ربنا لا ترغ قلوبنا بعد از ہدیتنا

ختم یا فاتحہ مروجہ

کے جواز میں دلائل

ختم متعارف کی تصویر

ہمارے ہاں ختم کے چند طریقے مروج ہیں
(۱) صاحب خانہ اگر خواندہ ہو تو کھانے پر ایصالِ ثواب کی خود ہی دعا مانگ کر کسی مستحق کو دے دیتا ہے۔

(۲) اگر ناخواندہ ہو تو جس کو دیتا ہے وہ کھانے پر دعا مانگ لیتا ہے۔

(۳) بسا اوقات صرف کھانا مستحقین کو دے دیتے ہیں کوئی دعا نہیں مانگتا۔ چنانچہ جمعرات و عیدین پر ایسا ہی کرتے ہیں۔

(۴) صاحب خانہ چند علماء و فقہاء کی دعوت کرتا ہے۔ ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تو امام مسجد یا کوئی حافظ قرآن سورۃ ملک یا رکوع لایستوی یا آمن الرسول یا کوئی رکوع و سورۃ اخلاص و معوذتین و سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ پھر تمام حاضرین ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ بعد ازاں کھانا کھاتے ہیں یا ساتھ لے جاتے ہیں پڑھنے والا ایک ہوتا ہے لیکن کھانا سب کو دیا جاتا ہے۔

(۵) بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کو صرف برکت کے لیے بلاتے ہیں وہ کھانے پر دعا مانگتا ہے یا کچھ پڑھ کر ایصالِ ثواب کرتا ہے اور چلا جاتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ ہی لیتا ہے۔ کھانا غریب و مساکین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے یا کسی دینی مدرسہ میں طالب علموں کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔

طعام سامنے رکھنا

ختم متعارف میں پہلی بات یہ ہے کہ طعام سامنے رکھا جاتا ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ طعام سامنے رکھنا صدقہ کی تملیک کی نیت سے ہوتا ہے اور صدقہ یا ہبہ اس وقت صحیح اور مفید ملک ہوتا ہے جبکہ دوسرے کا، جس کو صدقہ یا ہبہ دیا جاتا ہے قبضہ یا قبضہ پر قدرت ہو چنانچہ در مختار میں لکھا ہے۔

الصدقة كعبة لجامع التبرع وحينئذ لا تصح غيره مقبوضة
اور اسی میں بجا الہ نکت لکھا ہے کہ تیرہ عقد ہیں جو بلا قبض صحیح نہیں
علامہ شامی فرماتے ہیں:

احدها الهبة والثاني الصدقة
نیز در مختار میں ہے:

والتمكن من القبض كالقبض
قبض پر قادر ہونا قبض کی مانند ہے۔

معلوم ہوا کہ ہبہ یا صدقہ میں قبض یا قدرت پر قبضہ ضروری ہے۔ تو جو طعام مستحق کے سامنے رکھا جاتا ہے وہ قدرت علی القبض بلکہ قبض میں داخل ہے جب کہ وہاں کوئی مانع نہ ہو۔ لہذا صدقہ یا ہبہ کا فقیر مستحق کے سامنے رکھنا جائز ہو اگر سامنے رکھنے سے صدقہ یا ہبہ صحیح ہو جاتا ہے، صدقہ دینے والے کا کہنا کہ میں نے دیا اور لینے والے کا کہنا کہ میں نے لیا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن علی التملیک موجود ہیں صدقہ دہندہ کا دینا اور گیرندہ کا لینا اور قبض کرنا تملیک کا قرینہ ہے اس لیے تلفظ کی ضرورت نہیں۔ علامہ شامی ص ۵۸۹ میں لکھتے ہیں:-

افان التلفظ بالايجاب والقبول لا يشترط بل تكفي القرائن
الدالة على التملیک كمن دفع لفقير شيئاً وقبضه ولم يتلفظ
واحداً منهما بشئ وكذا يقع في هداية
عالمگیری میں ہے:-

الهبة لا تصح الا بقبول بالقول واستحسن في الصدقة من
غير قبول بالقول الجريان العادة في كافة الاعصار بالتصدق
على الفقراء من غير اظهارهم القبول كذا في القينه -
فقہاء، علیم الرحمہ کے اقوال سے معلوم ہوا کہ صدقہ اور ہبہ میں تملیک اور تملیک
کے لیے قبض یا قدرت علی القبض ضروری ہے۔ ختم مروجہ میں طعام کا بنیت تملیک

ساتھ رکھنا لینے والے کو قادر علی القبض کرنا جو جائز اور مشروع ہے۔

طعام پر دُعَا مانگنا

مشکوٰۃ شریف کے باب الحجرات میں حدیث ام سلیم رضی اللہ عنہا موجود ہے۔

قال ابو طلحة لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعیفا عرف فيه الجوع فهل عندك من شئ
فقلت نعم فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخرجت خمارا
لها فلفت الخبز ببعضه۔

ابو طلحہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرسنگی کا حال معلوم کر کے ام سلیم سے کہا: کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے جو کچھ روٹیاں پکا کر دوپٹے کے پلے میں باندھیں۔

یہ ایک طویل حدیث ہے۔ آخر یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیوں کو توڑا اور نیدہ کی طرح باریک کر کے برتن کا گھی اس میں ٹپکا دیا۔ پھر آپ نے اس کھانے پر دعا فرمائی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ماشاء الله
ان يقول۔

مسلم کی ایک روایت میں ہے:

ثم دعا فيه بالبركة

دیکھئے مشکوٰۃ ص ۵۲۹

اب دیکھئے کہ کھانا سامنے ہے اس پر دعا کرنا یا رسول پاک نے جو چاہا اس کا پڑھنا بھی اس حدیث سے ثابت ہے۔

دوسری حدیث

حدیث انس رضی اللہ عنہ میں بروایت بخاری و مسلم آیا ہے:-

انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے گھی، کھجور اور اقط کا بادیا بنایا ہوا تھا حضور السلام نے اس پر کچھ پڑھا۔ جو کچھ اللہ نے چاہا۔ پھر آپ دس دس آدمیوں کو بلائے اور کھلاتے گئے۔ یہاں تک کہ سب نے کھا لیا۔ پھر مجھے فرمایا انس اپنا بادیا اٹھا میں نے اٹھا لیا۔

نہا ادرای حین وضعت کان اکثرام حین رفعت
تو میں نہیں جانتا کہ جب میں لایا تھا اس وقت کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے
جب کہ میں نے اٹھا لیا (متفق علیہ)

اس روایت سے معلوم ہوا:

کہ آپ نے طعام پر کچھ پڑھا جو کچھ اللہ نے چاہا۔
بعد ازاں آپ نے دس دس آدمیوں کی ٹولیوں میں کھانا تقسیم فرمایا۔ اس کے
ادب و کھانا میں کمی نہ ہوئی۔

تیسری حدیث

عن ابی هريرة قال لما كان غزوة تبوك اصاب الناس مجاعة

فقال عمر يا رسول الله ادعهم لفضل ازوادهم ثم ادع

الله لهم عليه بالبركة فقال نعم فدا عا بنطع بنسط ثم

دعا بفضل ازوادهم فجعل الرجل يعطي بحصص دنائة ويحیی

الاخرة بحصص تمس ويحیی الاخر بكسرة حتى اجتمع

على النطع شيبي يسير فدا عا رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم بالبركة قال خذوا مني او هتكوا الحديث رواه مسلم

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں لوگ جب گرسنہ ہو گئے تو حضرت عمر نے عرض

کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں کا بچا کچھ کھانا منگو ایسے اور اس کھانے پر اللہ سے برکت کی

دعا کیجئے جنہوں نے فرمایا ہاں۔ آپ نے دسترخوان بچھوایا اور فرمایا کسی کے پاس جو کچھ

بچا ہے، اے اور۔ کوئی مسطحی بھر جو ار لایا کوئی مسطحی بھر کھجور لایا کوئی روٹی کا ٹکڑا لے آ
یہاں تک کہ دسترخوان پر پھوڑا بہت ذخیرہ ہو گیا۔ پھر آپ نے اس پر برکت کی دعا
فرمائی اور فرمایا کہ اپنے اپنے برتن بھر لو۔ آخر حدیث تک۔

اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ سامنے رکھے ہوئے طعام پر رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ صاحب فاتحہ وہ دعا مانگتا ہے
جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ دعا مانگنے میں دونوں برابر ہیں۔
معلوم ہوا کہ کھانے پر دعا مانگنا جائز ہے، منع نہیں۔

چوتھی حدیث

مشکوٰۃ شریف ص ۱۶۳ میں ہے۔
جو شخص تم پر احسان کرے اگر تم اس کے احسان کا بدلہ نہ دے سکے تو اس
کے لیے یہاں تک دعا کرو کہ تم گمان کرو کہ اس کے احسان کا بدلہ ہو گیا۔
حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

من ضنع اليكم معروفا فنوه فان لم تجدوا ماتا فنوه
فادعوه حتى تروا ان قد كافتموه۔

صاحب خانہ جو طعام بطور صدقہ دیتا ہے، لینے والے پر احسان کرتا ہے
اس لیے لینے والے کو چاہیے کہ اس احسان کا بدلہ وہ بھی احسان کرے اگر نہ ہو سکے
تو اس کے لیے دعا تو کرے۔ ختم مروجہ میں طعام لینے والے کا دعا مانگنا بموجب اس
حدیث کے احسان کا مکافات ادا کرتا ہے۔

پانچویں حدیث

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے:
باب الصلوة الامام ودعاؤه لصاحب الصدقة۔

اس پر آیت:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم ودرکھم بہا وصل
علیہم۔

دلیل لائے ہیں۔

اور عبد اللہ بن اویس سے اس کی تائید میں ایک ذکر کرتے ہیں۔

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقة فتح قال
اللهم صل على آل فلان فاتاه ابي بصدقة فقال اللهم

صلى على ابي اوفى۔

حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی قوم صدقہ لے کر آتی تو آپ
ان کے لیے دعا فرماتے۔ چنانچہ ابو اوفی آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے اس
لیے بھی دعا فرمائی۔
معلوم ہوا کہ لینے والے کو، صدقہ دینے والے کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔

چھٹی حدیث

امام نووی کتاب الاذکار میں بروایت ابن السنی، عبد اللہ بن عمرو بن
عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب طعام آتا تو آپ یہ دعا پڑھتے:
اللهم بارک لنا فيما رزقنا وقنا عذاب النار بسوا الله

اے اللہ تو نے ہمیں جو رزق دیا ہے، اس میں برکت فرما اور ہمیں عذاب
دوزخ سے بچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

حدیث میں ایسی صاف تصریح کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی اعتراض کرتا
ہے تو یہ انصاف سے بعید ہے۔ فاتحہ اور دعا پر اعتراض کرنے سے پہلے اس
روایت پر غور کیا جائے۔

ساتویں حدیث

علامہ قسطلانی مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں:

روی البخاری فی تاریخہ عن عبد اللہ بن مسعود من قال
حين يوضع الطعام بسم الله خير الاسماء في الارض وفي
السماء لا يضرك مع اسمه داء اجعل فيه راحة وشفاء، لم
يضره ما كان -

امام بخاری نے تاریخ میں روایت کیا ہے، عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب
کھانا سامنے رکھا جائے تو جو شخص یہ دعا پڑھے:
بسم الله خير الاسماء الى اخيرة
تو جو کچھ بھی وہ کھانا اس کو ضرر نہیں دیتا۔
معلوم ہوا کہ کھانا سامنے رکھے جانے کے بعد کلام پاک کی تلاوت یا دعا کرنا
حدیث کے عین مطابق ہے۔

شیخ شہاب الدین سہروردی کا ارشاد

شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں فرماتے ہیں۔
مما ینذہب داء الطعام المغیر المزاج القلب ان یدعو فی
اول الطعام ویسأل الله تعالى ان یجعلہ عوناً علی الطاعة انتی
مزاج قلب کے مخالف کھانے کے ضرر کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی
ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کھانے کو اطاعت
الہی پر مددگار بنائے۔

ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا

مذکورۃ الصدر احادیث سے ثابت ہو گیا کہ کھانے سے پہلے کچھ پڑھنا اور
دعا مانگنا سنت کے عین مطابق ہے نہ کہ مخالف۔ یہی بات ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے
کی ضرورت علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دعا فرماتے، ہاتھ اٹھا کر مانگتے
تھے۔

پہلی حدیث

جامع الصغیر میں امام سیوطی فرماتے ہیں:
كان اذا دعا جعل بطن كفه الى وجهه
آپ دعا فرماتے تو ہتھیلی مبارک منہ کی جانب فرمالتے۔

دوسری حدیث

سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:-

ان ربكوحی كریہو یستحی من عبدہ اذا رفع یدیه
الیہ ان یردہما صغرا (رواہ الترمذی والبوداد)

تمہارا پروردگار زندہ کریم ہے، اسے اپنے بندہ سے شرم آتی ہے کہ جب
دعا کی طرف ہاتھ اٹھائے تو وہ خالی لوٹائے۔
معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، قبولیت کی ضمانت ہے۔

تیسری حدیث

مالک بن یسار سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اذا سالتوا الله فاستكوا به بطون افكرو ولا تسألوا به بظهورها۔

جب تم اللہ سے دعا مانگو تو تہتیلیاں اٹھا کر دعا مانگو ہاتھ کی پشت اٹھا کر نہ مانگو۔

چوتھی حدیث

ابن عباس کی روایت میں ہے۔
سَلُوا اللَّهَ بِطَوْنِ أَكْفَكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِنَظْهِرٍ هَاذَا فَرَعْتُمْ
فَامَسَحُوا بِهَا وَجُوهَكُمْ (مشکوٰۃ)
اللہ سے تہتیلیوں سے دعا مانگو اور ہاتھ کی پشت سے نہ مانگو۔ جب دعا فارغ ہو جاؤ تو تہتیلیاں اپنے چہروں پر ملو۔
حدیث نمبر ۳ اور ۴ سے صاف ظاہر ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔

پانچویں حدیث

ابوداؤد میں قیس بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور تین بار سلام فرمایا۔ سعد نے سلام کا جواب آہستہ دیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا حضور واپس ہو گئے۔ سعد آپ کے پیچھے اور غرض کی :-

اَنِّي كُنْتُ اَسْمَعُ تَسْلِيْمَكَ وَارَادَ عَلَيَّ خَفِيًّا لَتَكْثُرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ قَالَ فَانصرفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرله سعد بغسل فاغتسل ثم اوله ملحفة مصبوغة بزعفران او ردت فاشتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك وراحتك على آل سعد بن عبادۃ قال ثم اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام۔

میں آپ کا سلام سنتا تھا اور چپکے سے جواب دیتا تھا تاکہ آپ ہم پر کثرت سے سلام کہیں۔ حضور علیہ السلام سعد کے ساتھ واپس آ گئے اگر غسل کیا تو سعد نے آپ پر از عفران کا رنگا ہوا دیا جو آپ نے اوپر لپیٹ لیا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے خدا تو سعد بن عبادہ کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما۔ (دعا کے بعد) آپ نے کھانا تناول فرمایا۔

اس حدیث میں احسان کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ وہ بھی کھانا کھانے سے پہلے یہ تو کسی محدث یا مجتہد کے قول سے ثابت نہیں تاکہ اس وقت آپ کے سامنے کھانا حاضر تھا یا نہیں تھا؛ میں کہتا ہوں کہ اگر کھانا حاضر تھا تو فہو المراد۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کھانا سامنے حاضر نہ تھا تو بھی احسان کرنے والوں کے لیے دعا کرنا اور کبھی کھانے سے پہلے تو صاف ثابت ہے اور ختم مرتبہ میں یہ معمول ہے۔

چھٹی حدیث

نسائی نے قیس بن مخمرہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی۔ آپ دروازہ کھول کر باہر تشریف لے گئے میں آپ کے پیچھے نکلی۔ آپ بقیع میں آئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اموات کے لیے دعا فرمائی۔ حدیث یہ ہے۔

حتى جاء البقيع فرفع يديه

اس حدیث کے اخیر میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور فرمایا کہ میں بقیع میں جاؤں اور اموات کے لیے طلب مغفرت کروں۔

فامرني ان اتى البقيع فاستغفر لهم

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے مردوں کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی چونکہ ختم مرتبہ میں بھی مردوں کی مغفرت کے لیے دعا ہوتی ہے اس لیے

اس میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ثابت ہوا۔

ساتویں حدیث

بخاری شریف میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید ابی عامر کی موت کے بعد ان کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔

عن ابی موسیٰ قال دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بواء فتوضا ثم رفع یدیه فقال اللهم اغفر لعیبد ابی عامر۔

ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگو کر وضو فرمایا پھر ہاتھ بلند فرمائے اور دعا فرمائی اے اللہ! عبید ابی عامر کو بخش دے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مردہ کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مستون ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی یہ دعا نماز جنازہ کے بعد بھی پہلے نہ تھی ختم مردہ میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔

ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں:

یسفاد منه استحباب التطہیر لاسراۃ الدعاء و رفع

الیدین فی الدعاء

اس حدیث سے دعا کے لیے وضو کرنے اور ہاتھ اٹھانے کا استحباب

ثابت ہوتا ہے۔

فقہائے کرام کی تصریح

فقہا عظیم الرحمتہ نے تصریح فرمائی ہے کہ دعائے رغبت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اموات کے لیے طلب رحمت و مغفرت دعائے رغبت ہے شامی میں ہے:

دعاء مرغبة نحو طلب الجنة

در مختار میں ہے:

دعاء مرغبة يفعل كما هو

شامی میں اس کی تفسیر یہ ہے:

ان يبسط يديه نحو السماء

یعنی شرح ہدایہ میں محمد بن الحنفیہ سے روایت ہے:

فی دعاء الرغبة يجعل بطون كفيه نحو السماء

دعائے رغبت میں دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف اٹھائی جائیں۔

دعا کے وقت الحمد اور قل شریف پڑھنا

الحمد شریف اور قل شریف اللہ کی حمد اور توحید و تنزیہ ہے۔ اور ہر حمد و تنزیہ شائد و دعا ہے۔ چنانچہ فتح القدیر میں ہے:

کہ کسی نے ابن عیینہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملك ولہ الحمد و هو علی کل شیء قدير کو دعا کیوں فرمایا؟ حالانکہ دعائیں طلب ہوتی ہے۔ ان الفاظ میں تو کوئی طلب نہیں ہے تو ابن عیینہ نے فرمایا:

الثناء علی الصریح دعاء

خداوند کریم کی ہر ثناء دعا ہے

معلوم ہوا کہ الحمد شریف اور قل شریف چوں کہ ثناء ہے اور ہر ثناء دعا ہے پس الحمد شریف اور قل شریف بھی دعائیں داخل ہوئی۔ تو دعائیں ان کا پڑھنا بھی جائز ہوا۔ فتح القدیر کی اصل عبارت یہ ہے:

انه عليه السلام قال خير الدعاء دعاء ما يقال يوم عرفة

وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك

لہ، لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدير و قیل لابن
عینیہ هذا اثناء نداء سماہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دعاء فقال التنازع علی اکریم دعاء لانه یعرف حاجته،
(فتح القدیر نو لکثوری ج ۱ ص ۴۷، شامی ج ۱ ص ۱۹)

دوسری دلیل

بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے
پہلے قرآن کی آیتیں پڑھیں، چنانچہ نسائی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے
وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفا و ما انا
من المشرکین ان صلاقی و نسکی و محیای و ممیاتی للہ رب العالمین
لا شریک لہ و یدناک امرت و انا من المسلمین۔ پڑھی۔
پھر یہ دعاء پڑھی:

اللھ وانت الملک لا الہ الا انت انا عبدک ظلمت نفسی
واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جیعا الخ

معلوم ہوا کہ دعائے پہلے کلام اللہ کی آیات پڑھنا جائز ہے۔ منع نہیں۔
نمازیں بھی اور غیر نمازیں بھی۔

ایصالِ ثواب کی دعائے پہلے قرأت قرآن ہونا چاہیے۔ حنیفہ اور متاخرین
شافعیہ دونوں اس امر پر متفق ہیں اور یہی کچھ ختم سروجہ میں ہوتا ہے۔

تیسری دلیل

علامہ شامی ص ۶۶۵ میں شرح لباب سے نقل کرتے ہیں:

ویقرء من القرآن ما تیسر لہ، من الفاتحة و اول البقرة الى
المفلحون و آية الكرسي و امن الرسول و سورة يس و

تبارک الملک و سورة التكاثر و الاخلاص اثني عشر مرة او
احد عشر او سبعا و ثلاثا ثم يقول اللهم واصل ثواب
ما قرأنا الى فلان الخ

قاری سے جو ہو سکے قرآن پڑھے اور سورہ بقرہ کا اول مفلحون تک، آیت الکرسی
امن الرسول، سورہ یس، تبارک الذی، سورہ تکاثر اور قل شریف بارہ بار یا گیارہ
یا سات یا تین بار پڑھے، پھر کہے اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب
نلاں میری کو پہنچا۔

جب کتب فقہ حنیفہ میں الحمد اور قل شریف کا ایصالِ ثواب کے لیے پڑھنا
ثابت ہے اس لیے ختم پڑھنے والا کبھی ان سورتوں کو پڑھتا ہے کبھی سورہ ملک
کبھی امن الرسول اور کبھی قرآن کی دیگر سورتیں پڑھتا ہے اور اس کا ثواب میری
کو بخش دیتا ہے۔

چوتھی دلیل

اس میں شک نہیں ان آیات اور سورتوں کی فضیلت اور ان کا موجب
نجات ہونا احادیث صحاح سے ثابت ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔
آپ نے فرمایا جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا اس کو دس
نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ فرمایا اگر ایک حرف نہیں بلکہ الف حرف
ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے گویا اگر پڑھنے سے تیس نیکیوں
کا ثواب ملے گا۔

سورہ فاتحہ کو اعظم سورہ، سبع مثانی اور قرآن عظیم فرمایا گیا۔

قل شریف کو قرآن کے ثلث کے برابر فرمایا۔ تین بار پڑھنے سے پورے قرآن
کا ثواب ہے۔

سورہ ملک کو عذاب قبر سے نجات دینے والی قرابا۔
لیس ایک بار پڑھنے سے دس قرآن کا ثواب ترمذی کی حدیث میں آیا ہے
"امن الرسول کی تصدیق بھی احادیث میں آئی ہے۔
معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی آیات کو خواہ بہ نیت قراوت پڑھے یا بہ نیت دعا
ہر طرح عبادت ہے اور بندہ کو اختیار ہے کہ اپنی عبادت کا ثواب اگرچہ دعا ہو غیر
کو پہنچا دے۔

شامی میں مسطور ہے:

للانسان ان يجعل ثواب عمله بغيره صلوة او صوما او صدقة
او غيرها۔

فتح القدیر میں ہے:

كتلاوة القرآن والاذکار
عالمگیری کی عبارت ہے:

ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله بغيره صلوة كان
او صوما او صدقة او غيرها كالالحج وقرأة القرآن والاذکار
وزیارة قبور الانبياء عليهم السلام والشهداء والاولياء
والصالحين وتكفين الموتي وجميع انواع البر۔

ما سبق عبارات کا خلاصہ ترجمہ ہے:

انسان کو اختیار ہے کہ اپنے عمل کا ثواب غیر کو پہنچائے۔ نماز روزہ ہو یا صدقہ
ہو، ذکر ہو یا قراوت قرآن، زیارت قبور انبیاء ہو یا تکفین موفی ہو۔ العرض جمیع اقسام
حسنات کا ثواب غیر کو بخش سکتا ہے۔

پانچویں دلیل

حدیث بیرام سعدی:

ہذہ لائم سعد سے ثابت ہوتا ہے کہ ایصالِ ثواب کے لیے نیت کے علاوہ
الزبان سے بھی کہیں تو مستحب اور موافق حدیث ہے اور ختم مردجہ میں یہی ہوتا ہے۔

چھٹی دلیل

حدیث ابو ہریرہ میں آپ نے فرمایا کہ
تم میں سے کون میرے لیے ذمہ کرے کہ مسجد اعظم میں دو یا چار رکعت
نماز پڑھے اور کہے:

هذه لابی هريرة

اس کا ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ عبادات بدنیہ کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے اور
ایصالِ ثواب کے لیے زبان سے کہنا جائز ہے۔ ہم پیچھے شرح باب سے نقل کر
چکے ہیں کہ قرآن شریف کی مختلف سورتیں پڑھ کر یہ کہے۔

اللهم اوصل ثواب ما قرأناه الى فلان

اے اللہ! ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا۔

ساتویں دلیل

حدیث شریف میں آیا ہے:

كل ذي بال لا يبدئ فيه بالحمد لله اقطع وفي رواية

محمد الله وفي رواية بالحمد لله اقطع وفي رواية كل كلام

لا يبدئ فيه بالحمد لله فهو اجدر۔ (اذا كرؤى ص ۵)

یعنی جو امیر ذی شان الحمد کے ساتھ شروع نہ کیا جائے، وہ اقطع اور

بے برکت ہے۔

مردوں کے لیے دعا اور صدقہ ایک امر ذی بال ہے، اس لیے صدقات

پر الحمد شریف پڑھنا موجب خیر و برکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم مروجہ میں الحمد شریف کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔

شاہ ولی اللہ سے طعام پر فاتحہ کا ثبوت

زبدۃ النصاب کے ص ۱۳۲ میں شاہ صاحب لکھتے ہیں :-

اگر علیحدہ و شیر برنج بنا پر فاتحہ بزرگے بقصد ایصالِ ثواب بروحِ ایشان پڑھنا بخوراند مضائقہ نیست جائز است و طعام نذر اللہ اغنیاء و خوردن حلال نیست و اگر فاتحہ بنام بزرگے دادہ شود پس اغنیاء را ہم خوردن در آن جائز است۔

انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

پس وہ مرتبہ درود خواند ختم تمام کنند و بر قدرے شیرینی یا فاتحہ بنام خواجگانِ چشت عموماً بخوراند و حاجت از خدائے تعالیٰ سوال نمایند ہمیں طور ہر روز می خواندہ باشند۔

اس عبارت میں مخطوطی شیرینی پر فاتحہ کا لفظ پھر ہر روز کا ارشاد قابلِ غور ہے۔ ہمعات میں شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

ازیں جاست حفظِ اعراضِ مشائخ و متواظبتِ قبورِ ایشان و التزامِ فاتحہ خواندن و صدقہ دادن برائے ایشان۔

لفظ التزامِ فاتحہ خواندن قابلِ غور ہے۔

انفاس العارفین میں شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

حضرت ایشان (یعنی شاہ عبدالرحیم والد ماجد شاہ ولی اللہ) دفعہ ڈالنے بزیارتِ مخدوم اللہ دیا رفتہ بودند و شربِ ہنگام در آن فرمودند کہ مخدوم ضیافت مامیکنند و می گویند کہ چیزے خوردہ روید۔ توقف کردند تا آنکہ اثرِ مخدوم منقطع شد و ملال بر باران غالب آمد آنگاہ زنے بیاد طبقِ برنج

و شیرینی بر سر و گفت کہ نذر کردہ بودم کہ اگر زوج من بیاید ہماں ساعت ایں طعام پختہ بہ نشینند گان در گاہ مخدوم اللہ دیارِ سالم۔ در ایں وقت آمد۔ ایفائے نذر کردم و آرزو کردم کہ کسے آنجا باشد تا تناول کند۔

شاہ عبدالعزیز سے طعام پر فاتحہ کا ثبوت

شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں :-

چنانچہ فاتحہ و قل و درود خواندن طریقِ متعین است برائے رسانیدن ماکولات و مشروبات بارواح۔

اہل اسلام میں فاتحہ، قل اور درود پڑھ کر ماکولات و مشروبات کا ثواب اموات کو پہنچانے کا طریقِ متعین ہے۔

سوالات عشرہ محرم کے سوال نم کے جواب میں فرماتے ہیں :-

طعام کے ثواب آں نیاز حضرت امین نمایند و بر آں فاتحہ و قل و درود خواند تبرک می شود۔ خوردن آں بسیار خوب است۔

وہ کھانا کہ جس نیاز کا ثواب امین کو پہنچاتے ہیں اور اس پر فاتحہ، قل اور درود شریف پڑھتے ہیں، تبرک ہو جاتا ہے جس کا کھانا بہت خوب ہے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ شاہ صاحب نے ایصالِ ثواب کی خاطر کھانے پر الحمد، قل، اور درود شریف کے پڑھنے کو باعثِ برکت لکھا ہے اور یہی ختم مروجہ میں ہوتا ہے۔

آپ کا وہ مکتوب جو آپ نے علی محمد خاں رئیس مراد آباد کو لکھا تھا اس میں یہ عبارت موجود ہے۔

پس بر ما حضر از طعام یا شیرینی فاتحہ خواندہ تقسیم آں بحاضرین مجلس می شود۔

پس ما حضر کھانے یا شیرینی پر فاتحہ پڑھ کر حاضرین مجلس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

اس میں طعام پر فاتحہ پڑھنے کی صراحت موجود ہے۔

زبدۃ النصاب کے ص ۱۳۲ میں فرماتے ہیں :-

آرے زیارت و تبرک بقبور صالحین و امداد ایشان بامداد ثواب و تلاوت
قرآن و دعائے خیر و تقسیم طعام و شیرینی امر مستحسن و خوب است باجماع
علماء (فتاویٰ عزیزی ص ۵۷)

صالحین کی قبروں کی زیارت اور ان سے تبرک حاصل کرنا تلاوت قرآن
دعائے خیر اور کھانے و شیرینی کی تقسیم مستحسن امر ہے جو کہ اجماع علماء سے ثابت ہے۔
فتاویٰ عزیزی کے ص ۴۷ میں ہے :-

آنکہ ہمیت اجتماعیہ مردمان کثیر جمع شوند و ختم کلام اللہ کنند و فاتحہ بر شیرینی
و طعام نموده تقسیم در میان حاضران نمایند این قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا
و خلفائے راشدین نبود اگر کسے اس طور بکنند پاک نیست زیرا کہ درین قسم
قبضہ نیست بلکہ فائدہ احیاء و اموات را حاصل می شود۔

وہ جو اجتماعی صورت میں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ختم قرآن کرتے ہیں
اور کھانے و شیرینی پر فاتحہ پڑھ کر حاضرین میں تقسیم کرتے ہیں، یہ قسم پیغمبر خدا اور خلفائے
راشدین کے زمانہ میں معمول نہ تھی۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرے تو کوئی حرج نہیں
اس لیے کہ اس قسم میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ زندہ اور مردوں کو اس سے
فائدہ پہنچتا ہے۔

تحفہ اثناعشریہ میں لکھتے ہیں :

حضرت امیر و ذریعہ طاہرہ اور اتمام امت بر مثال پیران و مرشدان می
پرستند و امور تکوینیہ را بالبستہ بالایشان می دانند و درود و صدقات و نذرنامہ
ایشان رائج و معمول گردید چنانچہ باجماع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است۔

حضرت امیر اور ذریعہ طاہرہ کو عام اہل امت پیروں اور مرشدوں کی طرح پیار
کرتے ہیں اور امور تکوینیہ کو ان سے وابستہ جانتے ہیں۔ فاتحہ، درود، صدقات اور
ان کے نام کی نذرین (امت) میں رائج اور معمول ہو گئیں چنانچہ تمام اولیاء اللہ سے
یہی معاملہ ہے۔

تفسیر عزیزی میں زیر آیت والقدس اذا التسق فرماتے ہیں !
وارد است کہ مردہ در ایں حالت مانند غریقہ است کہ انتظار فریاد
رے می برد و صدقات و ادعیہ و فاتحہ در ایں وقت بسیار بکار آوی آید۔
وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں اس دُوبنے والے کی مانند ہوتا ہے جو کسی
مردہ کے انتظار میں ہو۔ صدقات دعائیں اور فاتحہ اس وقت مردہ کے بہت
مقام آتی ہیں۔

شاہ صاحب کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ آپ طعام یا شیرینی پر آیات کا پڑھنا
مستحسن جانتے تھے اور ختم مروجہ کو حرام یا بدعت نہیں گردانتے تھے۔

مولوی اسماعیل دہلوی سے طعام پر فاتحہ کا ثبوت

مولوی اسماعیل صاحب دہلوی سب سے زیادہ ختم فاتحہ کے منع کرنے میں
مشہور ہیں لیکن وہ بھی تاریخ اور دن کی پابندی کو منع کہتے ہیں۔ اگرچہ ان کا یہ منع
بھی بے دلیل ہے۔ لیکن کھانے کے ساتھ فاتحہ پڑھنے کو وہ بھی منع نہیں کہتے۔
چنانچہ صراطِ مستقیم میں لکھتے ہیں :

نہ پندارند کہ نفع رسانیدن باموات باطعام و فاتحہ خوانی خوب نیست
ہر گاہ ایصال نفع بمیت منظور وارد و موقوف بر طعام نگذار و اگر تیز باشد
بہتر است والا صرف ثواب سورہ فاتحہ و اخلاص بہترین ثواب است۔
یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مردوں کو کھانے اور فاتحہ خوانی کے ساتھ نفع پہنچانا اچھا
نہیں ہے (یعنی اچھا ہے)

جب میت کو نفع پہنچانا مقصود ہو تو کھانے ہی پر موقوف نہ کرنا چاہیے۔ اگر
میت سو تو بہتر ہے ورنہ صرف سورہ فاتحہ اور اخلاص کا ثواب بہترین ثواب ہے۔

تقریر ذبیحہ میں لکھتے ہیں :

اگر شخصے بزرے را خانہ پرورد کند تا گوشت او خوب شود اور اذن کردہ و

پختہ فاتحہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ خواندہ بخوانندہ خلعت نیست
اگر کوئی شخص گھر میں بکرا پالے تاکہ اس کا گوشت اچھا ہو اس کو ذبح کر کے
پکائے، حضرت غوث الاعظم کے لیے فاتحہ پڑھ کر کھلائے تو کوئی غفل نہیں۔
جماعت اسماعیلیہ کو لفظ غوث الاعظم پر غور کرنا چاہیے۔

حاجی امداد اللہ صاحب کا فیصلہ

حاجی امداد اللہ صاحب چونکہ شیخ الطائفہ تھے، مولوی رشید احمد صاحب
گنگوہی کے پیرو مشر تھے۔ امید ہے کہ ان کا فیصلہ ناظرین کے لیے قول فیصل
ہوگا۔ ذیل میں ہم ایک طویل عبارت حاجی صاحب کے الفاظ میں نقل کر رہے ہیں امید ہے کہ
انصاف پسند اس کو تسلیم کریں گے۔

حاجی صاحب فیصلہ ہیئت مسئلہ میں فرماتے ہیں:

اس میں بھی وہی گفتگو ہے جو مسئلہ مولد میں مذکور ہوئی جس کا خلاصہ
یہ ہے کہ نفس ایصال ثواب بارواح اموات میں کسی کو کلام نہیں اس
میں بھی تخصیص و تعیین کو موقوف علیہ ثواب کا سمجھنا واجب فرض
اعتقاد کرے تو ممنوع ہے۔ اگر یہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث
تقدیر ہیئت کذا یہ ہے تو کچھ حرج نہیں جب مصلحت نمازیں سورہ
خاص معین کرنے کو فقہائے محققین نے جائز رکھا ہے اور تہجد میں اکثر
مشائخ کا معمول ہے اور تامل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں تو
یہ عادت تھی کہ مثلاً گھانا پکا کر مساکین کو کھلادیا اور دل سے ایصال ثواب
کی نیت کر لی۔ متاخرین میں سے کسی کو خیال ہوا کہ جیسے نمازیں نیت
ہر چند دل سے کافی ہے مگر موافقت قلب و لسان کے لیے عوام کو
زبان سے کہنا ہی مستحسن ہے۔ اسی طرح اگر یہاں زبان سے کہہ لیا
جائے کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے تو بہتر

ہے، پھر کسی کو خیال ہوا کہ لفظ "اس کا" مشاۃً الیہ اگر روبرو موجود ہو
تو زیادہ استحضار قلب ہو، کھانا روبرو لانے لگے۔ کسی کو یہ خیال ہوا
کہ یہ ایک دعا ہے اس کے ساتھ اگر کلام الہی بھی پڑھا جائے تو قبولیت
دعا کی بھی امید ہے اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ کہ جمع
بین العبادین ہے۔ ع۔

چہ خوش بود کہ برآید بیک کرشمہ دوکار

قرآن شریف کی بعض سورتوں میں جو لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت
زیادہ ہیں، پڑھی جانے لگیں۔ کسی نے خیال کیا کہ دعا کے لیے رفع
یدین سنت ہے تو ہاتھ بھی اٹھانے لگے۔ کسی نے خیال کیا کہ کھانا جو
مساکین کو دیا جائے گا اس کے ساتھ پانی دینا بھی مستحسن ہے، پانی
پلانا بھی بڑا ثواب ہے تو پانی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھ لیا۔ پس یہ
ہیئت کذا یہ حاصل ہو گئی۔

رہا یقین تاریخ۔ یہ بات تجربہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جو امر کسی خاص
وقت میں معمول ہو، اس وقت وہ یاد آجاتا ہے اور ضرور ہو کر
رہتا ہے۔ نہیں تو سالہا سال گزر جاتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوتا۔
اس قسم کی مصلحتیں ہر امر میں جن کی تفصیل طویل ہے۔ محض
بطور نمونہ بخوڑا سا بیان کیا گیا ہے۔ ذہین آدمی غور کر کے سمجھ سکتا
ہے اور قطع نظر مصالح مذکورہ کے ان میں بعض اسرار بھی ہیں پس
اگر یہی مصالح بنائے تخصیص ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ رہا عوام کا غلو
تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس عمل سے کیوں منع کیا جائے؟
ثانیاً ان کا غلو اہل فہم کے فعل میں موثر نہیں ہو سکتا۔ لہذا اعمالنا
دلکو اعمال کو۔

رہا شبہ تشبہ کا اس میں بحث از بس طویل ہے مختصر اتنا سمجھ

لینا کافی ہے کہ تشبہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ عادت اس قوم کے ساتھ ایسی مخصوص ہے کہ جو شخص وہ فعل کرے اسی قوم سے سمجھا جائے یا اس پر حیرت ہو اور جب دوسری قوموں میں پھیل کر عام ہو جائے تو وہ تشبہ جاتا رہتا ہے ورنہ اکثر امور متعلقہ عادات و ریاضات جن غیر قوموں سے ماخوذ ہیں مسلمانوں میں اس کثرت سے پھیل گئے عالم درویش کا گھر بھی اس سے خالی نہیں۔ یہ امور مذہب نہیں ہو سکتے فقط تطہیر ال قبا کا اس میں کافی حجت ہے۔ البتہ جو ہیئت عام نہیں ہوئی وہ موجب تشبہ ہے اور ممنوع۔ پس یہ ہیئت مروجہ ایصال کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور گیارہویں حضرت غوث پاک قدس سرہ کی، دسواں، بیسواں، چالیسواں ششماہی اور سالیانہ وغیرہ اور توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق دولوی رحمۃ اللہ علیہ اور حلوائے شبِ برات اور دیگر طریقے ایصالِ ثواب کے اسی قاعدے پر مبنی ہیں اور مشربِ فقیر کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فقیر یا بند اس ہیئت کا نہیں مگر کرنے والوں پر انکار بھی نہیں کرتا اور جو عمل درآمد اس مسئلہ میں رکھنا چاہیے یعنی دو فرقوں کا مل جل کر رہنا اور مباحثہ اور قیل و قال نہ کرنا اور ایک دوسرے کو بدعتی نہ کہنا اور عوام کو غلو اور جھگڑوں سے منع کرنا یہ سب بحث مولد میں گزر چکا۔ انتہی

ناظرین سے درخواست ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب کی تحریر کو بار بار پڑھا جائے تاکہ حقیقت حال روشن ہو جائے۔

واللہ اعلم بالصواب

کَشَفُ الْغِطَاءِ

عَنْ

مَسْئَلَةِ النِّدَاءِ

نَدَائِیْ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ

کے جواز میں دلائل

لینا کافی ہے کہ تشبہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ عادت اس قوم کے ساتھ ایسی مخصوص ہے کہ جو شخص وہ فعل کرے اسی قوم سے سمجھا جائے یا اس پر حیرت ہو اور جب دوسری قوموں میں پھیل کر عام ہو جائے تو وہ تشبہ جاتا رہتا ہے ورنہ اکثر امور متعلقہ عادات و ریاضات جن غیبی قوموں سے ماخوذ ہیں مسلمانوں میں اس کثرت سے پھیل گئے عالم درویش کا گھر بھی اس سے خالی نہیں۔ یہ امور مذموم نہیں ہو سکتے فقہ تطہیر ال قبا کا اس میں کافی حجت ہے۔ البتہ جو بیعت عام نہیں ہوئی وہ موجب تشبہ ہے اور ممنوع۔ پس یہ بیعت مروجہ ایصال کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور گیارہویں حضرت غوث پاک قدس سرہ کی، دسواں مامیواں، چالیسواں ششماہی اور سالیانہ وغیرہ اور توشہ حضرت شیخ احمد عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علوئے شبِ برات اور دیگر طریقے ایصالِ ثواب کے اسی قاعدے پر مبنی ہیں اور شربِ فقیر کا اس مسئلہ میں یہ ہے کہ فقیر یا بند اس بیعت کا نہیں مگر کرنے والوں پر انکار بھی نہیں کرتا اور جو عمل درآمد اس مسئلہ میں رکھنا چاہیے یعنی دو فرقوں کا حل کر رہنا اور مباہلہ اور قیل و قال نہ کرنا اور ایک دوسرے کو بدعتی نہ کہنا اور عوام کو غلو اور جھگڑوں سے منع کرنا یہ سب بختِ مولد میں گزر چکا۔ انتہی

ناظرین سے درخواست ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب کی تحریر کو بار بار پڑھا جائے تاکہ حقیقت حال روشن ہو جائے۔

واللہ اعلم بالصواب

كَشَفُ الْغَطَاءِ

عَنْ

مَسْئَلَةِ التَّدَايِ

تَدَايِ يَارَسُولَ اللَّهِ

كَجَوَازٍ فِي دَلَائِلِ

فقیر ابویوسف محمد شریف عرض کرتا ہے کہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی نسبت کئی دفعہ احباب نے پوچھا اور میں نے عرض کیا کہ ان الفاظ میں درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ بعض احباب نے اصرار کیا کہ یہ دلائل معروض تحریر میں لائے جائیں تاکہ عامۃ المسلمین کو فائدہ ہو۔

لہذا متوکلاً علی اللہ اس مضمون کو شروع کرتا ہوں۔

آغاز

قرآن حکیم میں مطلق درود شریف پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ احادیث شریفہ میں بھی مطلق درود پڑھنے کی فضیلت آئی ہے اس لیے درود شریف کا کوئی بھی عیب نہ ہو، سب کے پڑھنے سے پڑھنے والا فضیلت کا مستحق ہو جاتا ہے اگرچہ بعض سیفہ بسبب ماثور ہونے یا بسبب احسن ہونے کے ایک دوسرے سے افضل ہوں جس طرح قرآن حکیم کی بعض آیات بہ نسبت بعض دیگر کے ثواب میں افضل ہیں۔ لیکن مطلق فضیلت میں سب یکساں ہیں۔

اگر یہ بات ہوتی کہ جو درود شریف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اس کے سوا کسی دوسرے درود شریف کے پڑھنے میں کچھ فضیلت نہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین و تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین علیہم الرحمۃ ہرگز درود نئے الفاظ اور نئی عبارت میں نہ پڑھتے اور نہ ہی لکھتے حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے درود شریف کے کئی الفاظ صحیح مروی ہیں جو حضور علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح تابعین و تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین سے کئی ایسے درود ہیں جن کے الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف کوئی بھی پڑھا جائے فضیلت ضرور ہے۔

تَالِ الْحَافِظِ سَخَاوِي تَقْلَاعِ بْنِ سَدِي تَدَارُوِي تَكْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ وَ زَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَى أَنَّ هَذَا الْبَابَ لَا يُدَوَّقُ فِيهِ مَعَ الْمُصَوِّصِ وَأَنَّ مِنْ رَتَقَهُ اللَّهُ بَيَانًا تَابَانِ عَنِ الْمَعَانِي بِالْفَافِ الْفَصِيحَةِ الْمُبَانِي الصَّرِيحَةِ الْمَعَانِي مِمَّا يَعْرِبُ عَنْ كَمَا لَشَرَفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظِيمِ حُرْمَتِهِ كَانَ ذَلِكَ وَاسِعًا وَاحْتِجُو الْقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ أَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكُمْ فَاتَّكُوا لَا تَدْرُونَ
تَعْلَ ذَٰلِكَ يُعْزِضُ عَلَيْكُمْ - انتہی -

حافظ سخاوی قول بدیع میں حافظ ابن سدی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی کیفیت میں بہت حدیثیں آئی ہیں اور صحابہؓ اور تابعینؓ کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ باب منصوص پر موقوف نہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ قوت بیانیہ عطا فرماوے اور وہ الفاظ قضیہ کے ساتھ درود شریف کو ادا کرے اور ایسے الفاظ کہ جس سے حضور علیہ السلام کا کمال شرف اور آپ کی عظمت و حرمت ظاہر ہو تو یہ جائز ہے اور مجوزین کی دلیل قول ابن مسعود ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر حسین درود پڑھا کرو تم نہیں جانتے شاید یہی درود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے۔ (تو تمہارے حسین الفاظ اور پیارے پیارے تعریفی جملے آپ دیکھ کر خوش ہوں) دیکھو سعادت الدارین (۳)

محدثین و فقہا علیہم الرحمة کو دیکھئے کہ وہ اپنی کتابوں میں حضور علیہ السلام کے نام پاک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوٰۃ والسلام یا اور کوئی مختصر لفظ درود شریف لکھتے ہیں حالانکہ یہ لفظ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور نہیں جس سے معلوم ہوا کہ علمائے امت کا اکتابات پر اجماع ہے کہ درود شریف کے بارہ میں وسعت ہے جو لفظ بھی ہو فضیلت سے خالی نہیں اور ہر لفظ میں قرآن شریف کے ارشاد کی تعمیل ہے قرآن کریم میں کسی خاص درود پڑھنے کی بابت حکم مطلق حکم ہے کہ درود پڑھو اب درود پڑھنے والا جس صیغے کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کرے گا جائز ہوگا۔

درود اور سلام | بلکہ قرآن شریف میں درود اور سلام کا ذکر ہے اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ پڑھنے سے یا الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے سے دونوں امور کی تعمیل ہو جاتی ہے

درود بھی اور سلام بھی لیکن نماز والا درود شریف پڑھنے میں درود کی تعمیل تو ہو گئی لیکن سلام رہ گیا سلام کے حکم کی تعمیل نہ ہوئی۔ اس لیے نماز والا درود شریف نماز میں پڑھنا افضل ہے کیونکہ نماز میں پہلے سلام پڑھ لیا جاتا ہے یعنی السلام علیک یا اہل النبی۔ پھر یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے تو دونوں حکموں کی تعمیل نماز میں ہو جاتی ہے۔

نماز کا درود | صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نماز میں درود شریف پڑھنے کی بابت حضور علیہ السلام سے سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے نماز والا درود شریف سکھایا چنانچہ ابی مسعود بدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے۔

قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَنَّنَ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيُ عَلَيْكَ إِذَا اخْنُصَلَيْنَا فِي مَكَاتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَصَمَمْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنْ الرَّجُلَ لَوْلَيْئَا لَهُ فَقَالَ إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ

مسند احمد ابن خزیمہ حاکم ابن حبان دارقطنی بیہقی میں یہ حدیث موجود ہے ابن تیمیہ نے منتقى میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے امام نووی شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کو صحیح فرماتے ہیں ترمذی وابن خزیمہ و حاکم نے اس کو صحیح کہا دارقطنی نے اس کی سند کو حسن متصل اور بیہقی نے صحیح کہا (سعادت الدارین ص ۱۵۹)

ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک آدمی آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور عرض کی یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجنا تو ہم معلوم کر چکے جب ہم نماز میں آپ پر درود پڑھیں تو کس طرح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، راوی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ یہاں تک کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ آدمی نہ پوچھتا (تو اچھا تھا) آپ نے

فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو (اس طرح) کہو اللہ صل علی عبدالح
اسی حدیث کی تصریح کے واسطے قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے اسی کو اظہر فرمایا
کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے نماز میں درود شریف پڑھنے کے متعلق پوچھا اور حضور علیہ
السلام نے نماز میں پڑھنے کے لیے یہ درود سکھایا۔

علامہ نووی نے بھی شرح صحیح مسلم میں یہی پسند فرمایا اور کہا۔
هَذَا أَظَاهِرُ اخْتِيَارِ مُسْلِمٍ وَلِهَذَا أَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي
هَذَا الْمَوْضِعِ۔

یہی ظاہر ہے کہ مسلم نے بھی اسی کو پسند فرمایا اسی واسطے اس حدیث کو
اس موقع پر بیان کیا یعنی نماز میں تشہد کے موقع پر۔

یہی یہ بات کہ اس درود شریف میں خطاب ہے اور حضور
تحقیق خطاب علیہ السلام کو مسافت بعیدہ سے خطاب کرنا درست نہیں
اس لیے یہ درود بھی درست نہیں۔

میں سے کہتا ہوں بیشک اس میں خطاب ہے لیکن یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام
کو خطاب درست نہیں صحیح نہیں کیونکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں صحابہ کرام اپنے اپنے گاؤں میں شہروں میں گھروں میں نمازیں پڑھتے
تھے اور سب کے سب التحیات میں بصیغہ خطاب السلام علیہا النبی
ہی پڑھتے تھے۔ حالانکہ سب کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے
تھے اور یہ خطاب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔

اور اس تاکید سے سکھایا جس طرح کہ آپ قرآن شریف سکھاتے تھے لیکن کسی
صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ عذر پیش نہیں کیا کہ حضور جب ہم آپ کے
ساتھ جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن جب
ہم سنن یا نوافل گھروں میں پڑھتے ہیں یا سفر میں نماز کا وقت آجاتا ہے یا کسی دور
شہر یا گاؤں میں نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ ہمارے سامنے موجود نہیں

تے پھر ہم آپ کو بصیغہ خطاب السلام علیہا النبی کس طرح پڑھیں
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو ہمارا سلام
پہنچانا ہے بذریعہ فرشتوں کے یا خدا تعالیٰ کے سنا دینے سے۔ اور یہ خطاب نہ
صرف آپ کے زمانہ میں تھا بلکہ بعد وصال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُمرت
اسی طرح مروج رہا اور سب اسی التحیات کو پڑھتے رہے اور پڑھتے ہیں۔

صدیق اکبر و عمر فاروق و عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم پر سیرتہ علی روس الاشہاد
فی اپنی خلافتوں میں اسی تشہد خطاب دلے کی تعلیم دیا کرتے تھے صحابہ میں سے
کسی صحابی کو نہ دیا میں کلام ہوتا تو ضرور انکار کرتے معلوم ہوا کہ جواز نہ دیا پر صحابہ کا اجماع تھا
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے علقمہ کو اسی خطاب کے بصیغہ کے
ساتھ التحیات سکھایا اور انہی سے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ کو بصیغہ خطاب پہنچا
فی تقدیر

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس تشہد کے ایک ایک حرف کی
بات گرفت کرتے تھے اور کمی بیشی منع سمجھتے تھے۔

البیہ جو صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود سے آیا ہے۔
ایک اعتراض کا جواب **فَلَمَّا قُضِيَ قُلْنَا السَّلَامُ** یعنی علی النبی اس کا

جواب یہ ہے کہ التحیات کی روایت عبداللہ بن عباس و عمر و ابن عمر و جابر و ابو موسیٰ
و عمری و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے منقول ہے سب میں لفظ السلام علیک
الہا النبی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے شقیق اور علقمہ و اسود و ابوالاحوص
و ابوعبیدہ و عبداللہ بن سجرہ روایت کرتے ہیں لیکن کسی نے بجز عبداللہ بن سجرہ
خطاب چھوڑنے کا ذکر نہیں کیا۔ عبداللہ بن سجرہ سے اعمش اور سیف بن سلیمان
روایت کرتے ہیں۔ اعمش کی روایت میں بھی یہ فقرہ نہیں صرف بیعت کی روایت
میں ہے اور سیف اگرچہ نقل ہے لیکن یحییٰ بن معین اس کو قدری فرماتے ہیں جب
صحیح صحابہ سے طبقہ بعد طبقہ اس وقت تک وہی تعلیم بصیغہ خطاب چلی آتی ہے۔

حتیٰ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی بجز اس روایت کے جو سیف سے ہے بلقظ خطاب ہی مروی ہے تو روایت سیف معمول بہا نہیں ہوگی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے اور صحابی کا قول جب کہ سنت کے برخلاف ہو حجت نہیں ہوتا پس روایات مرفوعہ کے خلاف قول ابن مسعود حجت نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں فرمایا کہ میری وفات کے بعد مجھے السلام علیک کے استلام علی النبی پڑھنا بلکہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ صحابہ کرام و دیگر مسلمان شرق و غرب میرے انتقال کے بعد نمازیں پڑھیں گے اور اسی طرح پڑھیں گے جس طرح کہ میں نے سکھایا ہے اور اس خطاب کو اپنی حیات ظاہری کے ساتھ مقید نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اس خطاب کو پسند فرماتے تھے۔

ملا علی قاری مرقاة شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

أَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ كُنَّا نَقُولُ فِي حَيَاتِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَامَ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ فَلَمَّا قَبِضَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْنَا السَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ فَهُوَ رَوَايَةُ أَبِي عَوَانَةَ وَرَوَايَةُ الْبُخَارِيِّ الْأَصَحُّ مِنْهَا يَبْنِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَلْ مِنْ فَهْمِ الزَّوْجِيِّ عَنْهُ وَفَظَّهَا فَلَمَّا قَبِضَ قُلْنَا سَلَامًا لِنَبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَوْلُهُ قُلْنَا سَلَامًا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ اسْتِمْرَارَ نَبَايِهِ عَلَيْهِ مَا كُنَّا عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَنَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَرَضْنَا عَنْهُ الْخُطَابَ وَإِذَا اخْتَمَلَ اللَّفْظُ لَعَلَّ يَبْقَى فِيهِ دَلَالَةٌ كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ أَتَنِي

یعنی ابو عوانہ کی روایت میں آیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ہم نے السلام علی النبی کہنا شروع کیا اور بخاری کی روایت نے جو اس سے واضح ہے بیان کر دیا ہے کہ السلام علی النبی کہنا ابن مسعود کا قول نہیں بلکہ راوی کا نام ہے (یعنی بخاری لا قائلہ ابن حجر بخاری کا لفظ یہ ہے کہ جب آپ قبض کیے

گئے کہا ہم سلام یعنی علی النبی۔ تو یہ قول کہ کہا ہم نے سلام دو احتمال رکھتا ہے ایک یہ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اس قول سے یہ ارادہ ہو کہ ہم اوسے سلام پر رہے جس پر حضور علیہ السلام کی زندگی میں تھے یعنی السلام علیک پر دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہم نے خطاب چھوڑ دیا تو جب احتمال آگیا۔ ولالت باقی نہ رہی اسی طرح ابن حجر نے ذکر کیا ہے الخ۔

بعض روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ تشہد نماز میں پڑھتے تھے۔

التحيات لله والصلاة لله والاكيات لله السلام على النبي الخ
تو معلوم ہوا کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی خطاب چھوڑ دیا تھا اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں آپ کی زندگی میں خطاب چھوڑنے کا کوئی ذکر نہیں اور نہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس حدیث میں نافع اپنے زمانہ کی خبر دیتا ہے کہ ابن عمر یہ تشہد پڑھتے تھے اور ظاہر ہے کہ نافع کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زمانہ نہیں علاوہ اس کے اس روایت میں چند امور ایسے ہیں جو تشہد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خلاف ہیں اور تشہد ابن مسعود رضی اللہ عنہ اصح مانا گیا ہے اسی واسطے زرقانی لکھتا ہے۔

فَمَالِكٌ لَا يَقُولُ بِمَا فِي خَيْرِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا هِجْرًا فِي السَّلَامَةِ فِي آوَلِهِ
وَأَبَدًا إِلَهُ أَشْهَدُ بِشَهَدَاتٍ وَالِدَاعَاءُ فِي التَّشْهَدِ الْأَوَّلِ وَإِعَادَةِ
السَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُتَالِحِينَ بَعْدَ الدَّعَاءِ وَقَبْلَ السَّلَامِ وَإِبْدَالِ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ بِالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ (زرقانی)

امام مالک رحمۃ اللہ اس تشہد کا قائل نہیں جو ابن عمر کی حدیث میں ہے یعنی پہلے بسم اللہ اور تشہد کے بدلہ میں شہادت اور تشہد اول میں دُعَا اور نبی اور صالحین پر سلام کا اعادہ دُعَا کے بعد سلام سے پہلے اور علیہا البی کو السلام علی النبی سے بدل کرنا یعنی اس تشہد میں اس قدر کمی بیشی ہے۔ امام مالک اس کا قائل نہیں (زرقانی شرح موطا)

علاوہ ازیں موطا امام محمد میں یہی نافع ابن عمر سے بصیغہ خطاب روایت کرتے ہیں عبدالحی لکھنوی حاشیہ موطا میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے نسخوں میں ایسا ہی بصیغہ خطاب دیکھا ہے البتہ زرقانی نے بغیر خطاب نقل کیا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ بعض صحابہؓ نے لفظ خطاب کو مشوب باثنا ثبہ شرک سمجھ کر چھوڑ دیا۔ رجم بالغیب ہے اور بالکل غلط کیوں کہ اس میں اگر کچھ بھی شرک کا ثناء ثبہ ہوتا تو سب صحابہ رضی اللہ عنہم اس لفظ کو بدل دیتے کوئی صحابی بھی بصیغہ خطاب نہ پڑھتا بلکہ خود ابن مسعود و ابن عمر رضی اللہ عنہما و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کی حیات ظاہری میں ہی آپ سے غائب و بعید ہونے کی صورت میں اس لفظ کو چھوڑ دیتے۔ لیکن آپ کی دنیوی زندگی میں کسی صحابی کا لفظ خطاب چھوڑنا ثابت نہیں نیز اگر اس میں کوئی ثناء ثبہ شرک ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کی تعلیم فرماتے یا اگر تعلیم بھی فرمایا تھا تو تصریح فرمادیتے کہ یہ صیغہ اس وقت پڑھا کر واجب میں تمہارے سامنے حاضر ہوں یا میری وفات کے بعد اس کو چھوڑ دینا نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے عام فرمادیا تھا۔

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يُكَلِّمُونَ عَنْ أَمْرِي السَّلَامَ۔

اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی اس حدیث کا علم ہوگا۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان جواز کے لیے خطاب چھوڑا ہو تاکہ کوئی وہم نہ کرے کہ بغیر خطاب التحیات درست ہی نہیں۔

قَالَ السُّبُّكِيُّ فِي تَرْجُومَةِ الْمُهَاجِرِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَوَّانَةَ وَحَدَّثَنَا أَنَّ جَمَعَ هَذَا عَنْ الْقَعْبَابَةِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْخُطَابَ فِي السَّلَامِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ وَاجِبٍ

(تعلیق المجد)

علامہ سبکی شرح منہاج میں البوعوانہ کی حدیث بیان کر کے لکھتے ہیں کہ اگر

صحابہ سے یہ (شرک خطاب) صحیح ہو جائے تو اس بات پر دلالت کرے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریعت کے بعد سلام میں خطاب واجب نہیں بلکہ خطاب بھی جائز ہے (تعلیق المجد حاشیہ موطا محمد)

خطاب حکانتی کی تحقیق کہتے ہیں کہ التحیات میں جو خطاب ہے حکایت ہے یعنی السلام علیک ایہا البی شہب معراج میں خدا تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کہا ہم اس واقعہ کی حکایت کرتے ہیں خطاب مقصود ہمیں ہم پر شبہ ایسے لوگوں سے سنتے ہیں جو مدعی عمل بالحدیث ہیں جن کا یہ قول ہے ”کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہے ہیں ہم“ لیکن انفس کہ وہ التحیات کے متعلق کوئی ایسی حدیث بسند صحیح نہیں دکھا سکتے جس میں یہ ذکر ہو کہ شب معراج میں خدا تعالیٰ نے ایسا کہا اور حضور نے یہ کہا جبریل نے یہ کہا میں نے بعض سیر کی کتابوں میں ایسا لکھا دیکھا ہے۔ لیکن باوجود تلاش مجھے اس کی تخریج نہیں ملی عرصہ ہوا کہ مولوی حکیم ابوتراب عبداللہ صاحب ایڈیٹر اخبار اہل سنت نے اپنے اخبار میں یہی مضمون لکھا میں نے ان سے بذریعہ کار و دریافت کیا کہ یہ حدیث کس کتاب کی ہے جواب آیا کہ میں اس کی تلاش میں ہوں۔ اگر مل گئی تو لکھوں گا جتنا کہ انہوں نے بھی کوئی ثبوت نہیں لکھا۔

بہر حال اگر شب معراج میں ایسا واقعہ گذرا ہو تو کچھ بعید نہیں لیکن اس پر کیا دلیل ہے کہ ہم جو التحیات پڑھتے ہیں اس میں حکایت مقصود ہے اثنائے نہیں۔ اگر حکایت ہی مقصود ہے تو پھر نمازی کی طرف سے نہ التحیات ہو نہ سلام نہ حضور علیہ السلام پر نہ صالحین پر نہ ائمہ ان لا الہ الا اللہ پڑھنے سے توحید کی شہادت ہوئی بلکہ معراج کی حکایت ہوئی حالانکہ حکایت سمجھنا کئی وجوہ سے اطل ہے۔

۱۔ محکی عنہ بسند صحیح ثابت نہیں یعنی معراج کی رات میں ایسا ہونا۔
۲۔ تشہد کی تعلیم والی کسی حدیث میں نہیں آیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ یہ مخاطبہ شب معراج ہوا تھا اس کو بطور حکایت پڑھنا۔

۳۔ منکرین مانتے ہیں کہ بعض صحابہؓ نے خطاب چھوڑ دیا تھا پس اگر خطاب حکانتی

تھا تو کیا ان صحابہ کو اس کا حکامی ہونا معلوم نہ تھا پھر کیوں خطاب کو ترک کیا؟
۴۔ اگر یہ خطاب حکامی ہوتا تو محدثین اس خطاب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں کیوں لکھتے حکایت میں کوئی خصوصیت نہیں قرآن کریم میں یاعیسیٰ یا ادم یا موسیٰ بلکہ یا ہامان بھی آتا ہے جو حکامتا نمازیں پڑھا جاتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کا خطاب بھی حکامتا ہے تو پھر خصوصیت نہ رہی معلوم ہوا کہ یہ خطاب بطور انشاء ہے۔ اسی واسطے حضور علیہ السلام کے فضائل سے ہے کہ نمازیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کو خطاب بطور انشاء درست نہیں۔

علامہ زرقانی فرماتے ہیں۔

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ شَرَعَ هَذَا اللَّفْظَ وَهُوَ خُطَابٌ بِشَرِّعِ آتِهِ مَنِيئِهِ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خُصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَّا عَلَى قَارِي مَرَاتٍ فِي فَرَمَاتِهِمْ
وَجَوَّازِ الْخُطَابِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ لَوْ قِيلَ بغيرِهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا السَّلَامُ عَلَيْهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

دونوں سورتوں کا حاصل ترجمہ یہ ہے کہ نمازیں خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے اگر حضور علیہ السلام کے سوا کسی اور کو خواہ وہ حاضر ہو یا غائب السلام علیک کہے تو کہنے والے کی باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح ابن حجر نے فتح الباری اور سیوطی نے فضائل میں اور قسطلانی نے مواہب میں ذکر کیا ہے۔

۵۔ حدیث تشدید میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّائِرِ وَالْآخِرِينَ

یعنی جب بندہ السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین کہتا ہے تو ہر بندہ صالح جو زمین و آسمان میں ہے سب کو یہ پہنچتا ہے۔

حضور علیہ السلام نے اس جملہ تشریف کے فرمانے سے حکایت کے خیال اہل تلمیح قمع فرما دیا۔ اگر تشدید میں انشاء ہوتا تو زمین و آسمان کے صالحین بندوں کو سلام کیسے پہنچتا سلام تو مقصود ہی نہ تھا۔ وہ تو حکایت تھی پھر پہنچتا کیا اسی واسطے کہ سب کے لئے فرمایا ہے۔

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ حَقًّا لِلْعِبَادِ مَعَ حَقِّ اللَّهِ وَإِنَّ مَنْ تَرَكَهَا أَخْلَعَ بِحَقِّ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ مَضَى وَمَنْ يَجِيئُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُوجِبُ قَوْلُهُ فِيهَا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (فتح الباری) اور کہا قتال نے۔ تَرَكَ الصَّلَاةَ يُضَرُّ لَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لَا تَلَمُّهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ اللَّهُوَ اغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ فِي التَّشَهُُّدِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَيَكُونُ مُقْصَرًّا بِخِدْمَةِ اللَّهِ وَفِي حَقِّ رَسُولِهِ وَفِي حَقِّ نَفْسِهِ وَفِي حَقِّ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِذَا ذَلِكَ عَظُمَتِ الْمُعْصِيَةُ بِتَرْكِهَا۔ (فتح الباری)

یعنی نمازیں خدا کے حق کے ساتھ بندوں کا بھی حق ہے کیونکہ تشہید میں السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین کا پڑھنا واجب ہے۔ پس جس شخص نے نماز ترک کی اس نے تمام مسلمانوں کے حقوق کو پس انداز کر دیا اور وہ نہ صرف خدا کی خدمت سے قاصر رہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے میں اور اپنے نفس کا حق اور تمام مسلمانوں کا حق ادا کرنے میں قاصر رہا۔ اس لیے ترک نماز بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ۶۔ محققین نے تصریح فرمائی ہے کہ تشہید میں حکایت کا قصد نہ کرے۔ علامہ

شامی فرماتے ہیں۔ درختار میں بھی ایسا ہی لکھا ہے بحر الرائق میں ہے۔

لَا يَقْصُدُ الْأَخْبَارُ وَالْحِكَايَةُ عَمَّا وَقَعَ فِي الْمَعْرَاجِ إِنَّمَا ذَكَرْنَا

بَعْضَ مَعَانِي التَّشَهُُّدِ لِيَا أَنَّهُ الْمُسْلِمُ يَقْصُدُ بِهِذِهِ الْأَلْفَاظَ

مَعَانِيهَا مُرَادَةً لَهُ عَلَى وَجْهِ الْأِنْشَاءِ مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ

فِي الْمُجْتَبَى بِقَوْلِهِ وَلَا بَدَأَ مِنْ يَفْصِدَ بِالْفَاظِ التَّشْهَدُهَا مَعْنَاهَا
الَّتِي وَضَعْتُ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ كَأَنَّهُ يُحْيِي اللَّهَ وَيُسَلِّمُ عَلَى
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى نَفْسِهِ وَأُولِيائِهِ أَنْتَهَى
وَعَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَمُرَّ فِي قَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا عَائِدًا إِلَى الْحَاضِرِينَ
مِنَ الْأَمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمَلِكَةِ كَمَا نَقَلْنَا فِي الْغَايَةِ عَنِ النَّوَوِيِّ
وَأَسْتَحْسَنَهُ وَبِهَذَا أَيْضًا مَذْكُورًا فِي السَّرَاجِ الْوَهَّاجِ
أَنَّ قَوْلَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ حِكَايَةُ سَلَامٍ مِنَ
الْمُصَلِّيِّ عَلَيْهِ (بحر الرائق ص ۳۲۵ ج اول)

ہم نے بعض معانی تشدد اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ نمازی ان الفاظ سے اُن
کے معانی کا قصد کرے جو بوجہ انشاء اس کی مراد میں ہوں جیسا کہ مجتبے میں تصریح
ہے کہ ضروری ہی نمازی الفاظ تشدد میں اُن کے معانی کا جن کے لیے وہ الفاظ وضع
کیے گئے ہیں اپنی طرف سے قصد کرے گا گویا وہ نمازی اللہ تعالیٰ کو تحیت کہتا
ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور اپنے نفس پر اور خدا کے
دوستوں پر تو اس بنا پر السلام علینا میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع حاضرین کی طرف
پھرتا ہے جو امام و مقتدی اور ملائکہ ہیں جیسے غایہ میں نووی سے منقول ہے اور
اسے مستحسن سمجھا۔ اس تقریر سے سراج الوہاج کے اس قول کا ضعف ثابت ہو گیا اس
نے لکھا ہے کہ السلام علیک ایہا النبی میں اللہ تعالیٰ کے سلام کی حکایت ہے
نمازی کی طرف سے ابتدا سلام نہیں۔ انتہی مافی البحر الرائق۔

۷۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آیت ان الله وحلثكة نازل ہوئی
تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہم نے جان لیا صلاۃ کا ارشاد
فرمائیے۔

چنانچہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے۔

قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ

الصَّلَاةُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

کہا اُس نے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے سلام کہنا تو معلوم کر لیا ہے
درو کس طرح بھیجیں تو آپ نے فرمایا پڑھو اللھو صل علی محمد الخ
اور سلام کا طریقہ جس کی نسبت صحابہ نے عرض کی کہ ہم نے جان لیا ہے
وہ تشدد کا سلام ہے امام نووی فرماتے ہیں۔

أَمَّا السَّلَامُ فَلَمَّا عَلِمْتُمْ فِي التَّشْهَدِ وَهُوَ قَوْلُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ (نووی شرح مسلم)

سلام جیسے تم نے تشدد میں جان لیا اور وہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ ہے۔

امام سخاوی نے قول البدیع میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔

معلوم ہوا کہ صحابہ علیہم الرحمة کے نزدیک یہ سلام حکایمانہ تھا بلکہ انشائی تھا۔
کیونکہ آیت صلوا علیہ وسلم وا کے امر کے ائصال میں صحابہ نے اس کو قرار
دیا اور ظاہر ہے کہ ائصال امر کے لیے انشائی ہی ضرورت ہے حکایت مفید نہیں
معلوم ہوا کہ صحابہ رحمہم اللہ اس خطاب کو حکائی نہیں سمجھتے تھے اور کسی روایت میں
صحابہ سے یہ تصریح بھی نہیں کہ ہم خطاب حکائی سمجھ کر پڑھتے ہیں پھر معلوم نہیں کہ
حضرات معترضین کس بنا پر اس خطاب کو حکائی سمجھتے ہیں۔

۸۔ علامہ زرقانی نے طیبی سے نقل کیا ہے کہ نمازیوں نے جب التحیات کے
ساتھ عالم ملکوت کا دروازہ کھولا تو اُن کو اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ پھر
مناجات کے ساتھ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں تو اُن کو تنبیہ کی گئی کہ تمہیں
یہ اجازت اور باریابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور اُن کی متابعت
کی برکت سے حاصل ہوئی نمازیوں نے التفات کیا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام
بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو السلام علیک ایہا النبی کہتے ہوئے حضور علیہ السلام
کی طرف متوجہ ہوئے۔ حافظ ابن حجر نے اہل عرفان کے اس طریق پر طیبی

نے نقل کیا ہے کچھ اعتراض کیا ہے۔ علامہ زرقانی اس کے جواب میں فرماتے ہیں۔

لَكِنَّ الْمُقَرَّرَ فِي الْقُرْعِ اِنَّمَا يُقَالُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ
وَلَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ اِتِّبَاعًا بِالْمَرْحَةِ وَتَعْلِيمًا تَمَّتِ التَّكْتَةُ اَتَمَّتْ

یعنی فروع میں مقرر ہو چکا ہے کہ السلام علیک ایہا النبی ہی پڑھا جاوے اگرچہ آپ کی وفات کے بعد ہی ہو اس لیے کہ آپ کے اسرار تعلیم کا اتباع ہے تو طبی کائنات پورا ہوا۔

اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ خطاب دکانی نہیں اور یہ نکتہ نہایت عجیب ہے۔ امام شعرانی نے میزان میں لکھا ہے کہ شارح نے اس لیے درود اور سلام کا التحیات میں نمازی کو امر فرمایا ہے تاکہ غافل کو آگاہی ہو کہ جس پر درود گار کے حضور بیٹھے ہو اس دربار میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔

فَانَّهُ لَا يَفَارِقُ حَضْرَةَ اللَّهِ اَبَدًا اَفِيحًا طَيُّوْنَهُ بِالسَّلَامِ مُشَاهِدَةً
کیونکہ حضور علیہ السلام بارگاہ الہی سے کبھی الگ نہیں ہوتے پس نمازی آپ کو سلام کے ساتھ ساتھ خطاب کرتے ہیں۔

صدیق حسن یوہا لوی مسک الحنام شرح بلوغ المرام جلد اول میں لکھتے ہیں۔
”وجہ خطاب بہ آنحضرت بحجت البقائے اس کلام است برآنچه دراصل بودیکہ شب معراج از جانب پروردگار تعالیٰ و تقدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطاب سلام آمد پس آنحضرت در حین تعلیم امت نیز برہماں لفظ اصل گذاشت تا ایشان را ندکر آن حال گردود۔ و نیز آنحضرت ہمیشہ نصب العین مومنان و قرۃ العین عابدان است در جمیع احوال و اوقات خصوصاً در حالت عبادات و نورانیت و انکشاف دریں محل بشیرت و قوی تر است و بعضی از عرفا قدس سرہم گفته اند کہ اس خطاب بحجت سرایاں حقیقت محمدیہ است علیہ الصلوٰۃ والسلام و در ذرائم موجودات و افراد ممکنات پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم در ذوات مصلیان موجود و حاضر است پس مصلیٰ باید کہ ازیں معنی آگاہ باشد

وازیں شہود غافل بنو قانا بنو قارب اسرار معرفت منور و فائض گردود۔

در راہ عشق مرحلہ قرب و بعد نیست

مے بیست عیان و دواعی فرست

یعنی اس خطاب کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ کلام معراج کی رات میں ہوئی اسی اصل پر باقی رکھی شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا خطاب ہوا تو حضور علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے وقت اسی نقطہ سے تعلیم فرمایا تاکہ امت کو حالت معراج کا واقعہ یاد رہے۔ نیز خطاب کی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مومنوں کے نصب العین اور عابدوں کے قرۃ العین ہیں ہر حالت اور ہر وقت میں خصوصاً عبادات میں (تو حضور علیہ السلام عابدوں کے نصب العین ضرور رہتے ہیں) اور اس وقت نورانیت اور کشف زیادہ قوی ہوتا ہے (گویا یہ خطاب حضور علیہ السلام کو بالمشافہ ہے) اور بعض عارفین نے کہا ہے کہ یہ خطاب اس لیے ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذرہ ذرہ ممکنات کے تمام افراد میں موجود ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں تو نمازی کو چاہیے کہ ان معنوں سے آگاہ ہو اور اس شہود سے غافل نہ ہو تاکہ قرب کے انوار اور معرفت کے اسرار سے منور و فائز ہو ہاں عشق کے راہ میں قرب و بعد نہیں ہم تجھے یا رسول اللہ ظاہر دیکھتے ہیں اور دعا بھیجتے ہیں۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات میں لکھا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ خطاب دکانی نہیں بلکہ یہ خطاب حاضر کو ہے یہ شہود صدیق حسن اور شیخ دہلوی نے لکھا ہے عجیب نہیں کہ زمانہ حال کے مدعیان علی الحدیث اس کو شرک کہیں۔

۹۔ حضرت امام غزالی اجبار العلوم میں فرماتے ہیں۔

وَ احْضَرْنِي قَلْبِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ شَخَصَهُ
الْكُرْيُو وَ قُلْ لِّلْسَلَامِ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ دَرَا حَمَّةُ اللَّهِ دَرَا كَاتَةُ

تو اپنے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو حاضر کراد
کہہ السلام علیک ایہا النبی۔

دیکھئے اگر خطاب حکامی ہوتا تو غزالی اس تصور کی ہدایت نہ کرتے۔ اس تحقیق
ثابت ہوا کہ ایہا النبی میں خطاب حکامی نہیں حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا اکثر
صحابہ تابعین و تبع تابعین و ائمہ اربعہ اور اُن کے متقلدین کا اسی تشہد خطاب والے
پر عمل رہا اور کسی سے اس پر انکار ثابت نہیں ہوا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی انکا
ثابت نہیں البتہ ترک خطاب ہے اور وہ بھی محتمل کما مر عن المرقاۃ اور آپ کا علم
تابعی کو یہی تشہد سکھانا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کا بعد وصال آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اسی تشہد پر عمل ہو گیا تھا گو پہلے بیان الجواز آپ نے ترک خطاب کیا ہو۔
فتح الباری میں ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا مکالمہ درج ہے۔

قال ابن عباس انما کننا بقول السلام علیک ایہا النبی اذ کان
حیا فقال ابن مسعود هکذا اعلما و هکذا الغلو۔

ابن عباس نے کہا کہ ہم حضور علیہ السلام کی زندگی میں السلام علیک ایہا النبی
کہتے تھے۔ تو ابن مسعود نے فرمایا اسی طرح (بصیغہ خطاب) ہم سکھائے گئے اور اسی
طرح ہم سکھاتے ہیں۔ (فتح الباری ص ۲۵۳)

اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی تشہد خطاب والے
پرفقائم رہے اگرچہ حافظ نے اس پر کلام کیا ہے کہ ابو عبیدہ اپنے باپ کی حدیث کا
دوسروں سے زیادہ اعلم ہے اگرچہ حدیث ضعیف بھی ہو تو بھی معمر کی روایت کے
مخالفت نہیں بلکہ اس کی روایت میں جو قلنا السلام یعنی علی النبی ملا ہے اس میں
دو احتمال ہیں کما مر عن المرقاۃ اور یہ مکالمہ ایک احتمال کی تائید کرتا ہے پس کوئی
تعارض نہ ہوا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بطریق صحیحہ موقوفاً و مرفوعاً یہی ثابت ہے کہ وہ بھی یہی
خطاب پڑھتے پڑھاتے رہے موطا میں جو نافع نے اُن سے ترک خطاب روایت کیا

ہے موطا امام میں وہ روایت بھی بصیغہ خطاب ہی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما
نے بھی مسلم شافعی ترمذی نے مرفوعاً یہی تشہد روایت کیا ہے۔ توحید نماز میں جو
اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے حضور علیہ السلام کو خطاب درست ہے تو خارج از نماز
میں درست نہ ہوگا۔ اگر اس خطاب میں شائبہ شرک ہوتا تو خود حضور علیہ السلام منع
فرماتے۔ یا اگر اس میں تشبہ بالمشرکین ہوتی یا بطریق نازل اس تشبہ کو حضور علیہ السلام
منع فرماتے تو ضرور منع فرماتے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے بعض امور کو بوجہ
اس منع فرمایا بلکہ ایسے خطاب کی نماز میں ہرگز اجازت نہ دیتے جس میں بقول منکرین
المشرکین پائی جاتی ہے۔

ایک شیعہ:- کہتے ہیں کہ التبیات میں نہ قیاس کے خلاف اور قیاس پر قیاس درست
ہیں۔

میں کہتا ہوں یہاں قیاس کہاں ہے وہی سلام بالخطاب نماز میں ہے وہی
سلام بالخطاب خارج از نماز ہے۔ اُس کی اجازت بعینہ اس کی اجازت ہے۔

دوسری دلیل | عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سو گیا کسی نے اذکر اللہ یا اس
لفظ کا جو سب لوگوں سے نہیں زیادہ محبوب ہے۔ اس کو یاد کر تو آپ چلا کر
اٹھے یا حمداً آۓ پاؤں فی الفور اچھا ہو گیا۔ دیکھئے حالت غیب میں بلفظ حاضر
الاب فرما رہے ہیں کون حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔

اسی طرح حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے آیا ہے۔
دوسری دلیل | علامہ نفاعی لکھتے ہیں۔

رَوَى هُشَلَةُ دَامَى مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ التَّوَوُّي
فِي أَذْكَارِهِ وَرَوَى أَيْضًا مِنْ غَيْرِهِمَا وَهَذَا مِمَّا تَقَاهُ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ أَتَمًّا۔

یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرح پاؤں کے سن ہو جانے کے وقت یا مجاہد

۱۔ کننا حضرت ابن عباس سے بھی آیا ہے نووی رحمہ اللہ نے اپنے اذکار میں ذکر کیا ہے اور دونوں کے سوا اور حضرات صحابہ سے مروی ہے اور یہ امر اہل مدینہ کا عادات میں سے ہے۔

ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر روایت کیا ہے۔

چوتھی دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا کو ایک دعا سکھائی ہے۔
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ وہ دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَّهُ بِكَ إِلَى إِلَهِكَ مُحَمَّدًا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ
 يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجَّهُ إِلَى رَبِّي بِكَ أَنْ يُكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِي اللَّهُمَّ
 شَقِّعْهُ فِيَّ وَشَقِّعْنِي فِي نَفْسِي۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح
 غریب (ترغیب ص ۱۲۲)

اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے توسل سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف تیرے توسل کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری بصارت کھول دے۔
 اے اللہ میرے حق میں اس کی سفارش قبول کر اور میرے نفس کے بارے میں میری سفارش منظور کر۔

حدیث میں آیا ہے کہ اس نابینا نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا۔

ابن ماجہ کی روایت میں اس دعا کے یہ الفاظ ہیں۔

يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ بِتَقْتَضِي

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے توسل سے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجت کے لیے متوجہ ہوتا ہوں تاکہ اس کو پورا کر دے یا لتَقْنِضَ ہے تاکہ وہ میری حاجت کی جائے۔

طبرانی کی روایت میں ہے کہ خدا کی قسم ابھی ہم حضور علیہ السلام کی صحبت سے الگ نہیں ہوئے اور نہ کوئی طویل گفتگو ہوئی کہ وہی نابینا آیا گیا اس کو کوئی ضرر نہ تھا حدیث کے الفاظ ترجمہ اور حتی دخل عذینا سے سمجھا جاتا ہے کہ اور اس انداز میں یہ دعا حضور علیہ السلام سے سیکھ کر حضور کی غیبت میں ہی پڑھی تھی اگر حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھتا تو یہ الفاظ نہ ہوتے تو جو لوگ اس حدیث میں جو خطاب ہے اس کو حضور علیہ السلام کی عاقبت پر عمل کرتے ہیں وہ علاوہ بے دلیل ہونے کے سیاق حدیث کے خلاف کہتے ہیں۔ اس دعا میں یا محمد بصیغہ خطاب آپ کی طرف التفات و تضرع ہے اور التوجہ بک میں بے استعانت ہے۔

نیز حضور علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میری تعلیم تمام امت کے لیے ہے اور یہ خطاب جو میں نے سکھایا ہے میرے بعد بھی لوگ اسی طرح پڑھیں گے پھر بھی آپ نے ایسا ہی سکھایا جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اس خطاب کو جائز رکھا اس خطاب کو صحابہ نے حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد اسی طرح سکھایا لوگوں نے بھی اسی خطاب کے ساتھ عمل کیا جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو غائبانہ خطاب کرنا صحابہ میں معمول تھا اگر اس دعا میں خطاب حکایتاً سمجھا جاوے تو پھر اللہم انی التوجہ الیک بھی حکایت ہوگی وہ کما تدری۔

لما علی قاری رحمہ اللہ ترجمان میں لکھتے ہیں۔

يَا مُحَمَّدُ التَّفَاتُ إِلَيْهِ وَتَضَرُّعٌ لَدَيْهِ لِيَتَوَجَّهَ رُوحُهُ إِلَى اللَّهِ۔

یعنی یا محمد آپ کی طرف التفات اور تضرع ہے تاکہ آپ کو روح مبارک اللہ کی طرف متوجہ ہو۔

صاحب حصن حصین نے اس کو عام ہر اہل حاجت کے لیے لکھا ہے۔

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَنِيفٍ أَنَّ رَجُلًا يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ

پانچویں دلیل بَنِ عَفَّانٍ فِي حَاجَتِهِ فَكَانَ عُثْمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ

وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ فَلَقِيَ عُثْمَانَ بْنَ حَنِيفٍ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ

قَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيفٍ ابْنَةُ الْمَيْحَنَةِ فَتَوَهَّاتُكَ اَنْتَ
الْمَسْجِدَ فَصَلَّ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ قَلَّ اللَّهُ رَأَى اَنْ سَلَّكَ وَاتَّوَجَّهَ
اِلَيْكَ -

عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک آدمی بارہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جایا کرتا تھا مگر آپ التفات نہ فرماتے پھر وہ شخص عثمان بن حنیف کو ملا اور شکایت کی انہوں نے فرمایا بہترین لے اور وضو کر پھر مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ اور کو اللہ انی اسلک -

اس آدمی نے موافق تعلیم عثمان بن حنیف اس دعا کو پڑھا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے در دولت پر حاضر ہوا اس وقت دربان نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا حضرت عثمان نے اس کو اپنے مستد خاص پر بٹھایا اور پوچھا کیا حاجت ہے اس نے بیان کی آپ نے حاجت پوری کر دی اور فرمایا کہ جب کوئی حاجت ہو اگر بیان کیا کر وہ پھر وہ آدمی بہت خوشحال حضرت عثمان کے پاس سے نکلا اور عثمان بن حنیف کے پاس شکریہ ادا کرنے کو گیا اور کہا ہر اک اللہ آپ نے شاید میری سفارش کی عثمان بن حنیف نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی میں نے حضرت عثمان سے کچھ نہیں کہا لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک نابینا آیا تو آپ نے اس کو یہ دعا تعلیم فرمائی -
اس حدیث کو طبرانی معجم صغیر میں روایت کیا اور اس کو صحیح کہا -

اس سے بھی معلوم ہوا کہ خطاب یا محمد کا عہد صحابہ میں رواج تھا اور یہ نماز اس وقت سے آج تک تعلیم ہوتی چلی آئی ہے محدثین نے اس کو باب من لہ الی اللہ حاجۃ اولیٰ احدا من خلفہ بین لکھا جس سے معلوم ہوا کہ محدثین نے اس کو قضا حاجت کے لیے تسلیم کیا ہے تو اب یہ کہنا کہ زمانہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے میں جس شخص نے یہ دعا پڑھی تھی اس نے حکایت اور تبرکات پڑھی تھی شخص تعصب ہے ہاں اگر مانعین کو ہر وقت حکایت ہی کا خیال ہے تو السلام علیک

یا رسول اللہ عموماً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک صحابی نے کہا تھا جو حضور علیہ السلام نے سنا اور جائز رکھا -
تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا اللہ یا اللہ عینک یا رسول اللہ بطور حکایت ہی پڑھ لیا کریں آخر حضور علیہ السلام کی موجودگی اور حاضری میں لوگ بصیغہ خطاب یا رسول اللہ کہا کرتے تھے تو کیا اس سے بھی انکار ہے یا صحابہ کے اس زمانہ کی حکایت نہیں ہو سکتی -

طبرانی معجم صغیر کے متن میں فرماتے ہیں -
چھٹی دلیل
بَلَّغْنِي اِنْ اَبَا لِي قُرْصَاةً اَسْرَثَةً الدُّرْمُ فَكَانَ اَبُو
قُرْصَاةً يَنْدِيهِ مِنْ سُودٍ عَسَقْلَانِ وَقَتٌ كُلِّ صَلَوةٍ يَذْلُانِ
الْفَلَاةُ كَيْسَمَعَةٍ يَجِيْبُهُ وَيَنْهَمَاعَا عَنْ الْبَحْرِ -

یعنی ابو قرصانہ کا ایک بیٹا تھا جس کو رومیوں نے قید کر لیا اور ابو قرصانہ عسقلان میں تھے ہر نماز کے وقت اسے پکارتے کہ اے قرصانہ نماز کا وقت ہے (وہ سن لیتا اور اپنے باپ کو جواب دیتا اور دونوں کے رہبان سمندر کا عرض (ناصلہ) تھا -
اسی روایت کو صاحب تہذیب الوریٰ بخسور المصطفیٰ نے شواہد النبوة سے نقل کیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں -

ابو قرصانہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویرا لگے پوٹنا بندہ بود مرد بے نے آمد البشال را دعائے خیرے کرو و برکت سے خواست اثر آثر اور خوردے یافتندے در عسقلان بود پس دے قرصانہ در روم بغزار دے بود ہر گاہ کہ صبح شدے ابو قرصانہ از عسقلان آواز دے آواز بلند کہ یا قرصانہ یا قرصانہ الصلوٰۃ الصلوٰۃ قرصانہ از بلدہ دم جواب دادے کہ لبیک یا اباہ اصحاب دے گفتندے و بجا کر جواب دے ہی قرصانہ گفتے کہ پدر خود را سوگند بر لب الکعبۃ کہ مرا از برائے نماز بیدار مسکنہ انتی اس سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ میں تداً غائبانہ کا رواج تھا -

ساتویں دلیل - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا نے حضور

علیہ السلام کی وفات شریف کے بعد بہت اشعار غم میں پڑھے مجملہ ان کے ایک یہ شعر ہے۔

أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَئِنْ رَجَاؤُنَا
وَكُنْتَ بِنَا بَدَا لَكَ تِلْكَ جَانِبًا
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلطف یا مخاطب کیا گیا ہے مولا علیؑ
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کے غم میں

آٹھویں دلیل

یوں عرض کی۔

كُنْتُ أَسْوَ دُنَا ظِلُّكَ فَصَلِّ عَلَىكَ النَّاطِلُ
مَنْ شَاءَ لَعَدَّكَ فَلَيْمْتُ فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَاذِرًا

یا رسول اللہ آپ میری آنکھ کی پتلی تھے۔ اب تو میری آنکھ اندھی ہو گئی ہے آپ کے بعد جو چاہے مرجائے مجھے تو آپ ہی کا درخشاں۔
اسی طرح اور صحابہؓ کے اشعار بھی پائے جاتے ہیں جن میں حضور علیہ السلام کو خطاب ہے۔

فتوح الشام میں ہے کہ جب ابو عبیدہ بن الجراح نے کعب بن صخرہ کو بارادہ حلب ایک ہزار سوار دیکر روانہ کیا اس کی لڑائی یوقنا سے پڑی اس کی پانچ ہزار سپہ تھی یہ لڑائی ہوسری تھی کہ پانچ ہزار سپاہ اور آگئی مسلمانوں کو دس ہزار کا مقابلہ ہو گیا۔ اس وقت مسلمان جانبازیاں کر رہے تھے۔ اور کعب بن صخرہ نہایت بے چینی سے پکارتے تھے۔

يا محمد يا محمد يا نصر الله انزل

یہ کعب بن صخرہ صحابی ہیں اور حالت غیب میں یا محمد یا محمد پکارتے ہیں معلوم ہوا کہ صحابہ کے وقت سے یہ خطاب جاری ہے۔

حضرت بلال بن حارث مرنی نے تخط عام الرادہ میں جب بکری فوج کی تو نری سرج بڑی نکل تو آپ نے فرمایا یا محمد اہ پھر حضور علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یا ساریۃ الجبل فرمانا اور ساریہ کا نماز میں سن لینا مکرہ شریف میں موجود ہے۔

اسی طرح ایک سپاہی مظلوم کا داعیہ راہ داعیہ اہ پکارنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیکارہ یا بیکارہ فرمانا حالانکہ وہ مظلوم لشکر میں مدینہ شریف سے بہت دور تھا (الذات الخفا)

عبد الرحمن بن زبیری کوئی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پوتے آپ کے سر پر ٹوپی تھی جس پر لکھا ہوا تھا محمد یا منصور (تہذیب التہذیب) اور نظام ہر ہے کہ قلم احد اللسانین ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے قصیدہ میں فرماتے ہیں۔

وَصَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ يَا خَيْرَ خَلْقِهِ
وَيَا خَيْرَ مَأْمُولٍ وَيَا خَيْرَ وَاهِبٍ
وَيَا خَيْرَ مَنْ يُرْجَى الْكَشْفُ رَزِيَّتِهِ
مِنْ جُودِهِ قَدْ فَاتَ جُودَ النَّعَابِ

علامہ بو صیری رحمہ اللہ قصیدہ بروہ فرماتے ہیں۔
يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ اَكُوذُ بِهِ
سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَاوِثِ النَّهَمِ
شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔
چہ وصفت کند سعدی تمام
مولانا جامی فرماتے ہیں۔

ترجمہ یا نبی اللہ ترجمہ
ز مجھ کو میرا آمد جان عالم
مولانا نظامی گنجوی عرض کرتے ہیں۔

من از کمترین اتمان خاک تو
بدین لاغری صید شتر آک تو
مولانا شیخ عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں۔

بصورت کہ باشند یا رسول اللہ کرم فرما
بلطف خود سر و سامان جمع بے سرد پاک
حاجی انداد اللہ صاحب پیر و مرشد مولوی رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں۔

جس کا کہ اپنے دام عشق میں لادو عاجز کو
بس اب قید دو عالم سے چھڑا دو یا رسول اللہ
جس کا امت کا حق نے کر دیا ہے اچکے آٹھوں
بس اب چادر ڈاؤ یا تیرا دو یا رسول اللہ

ناویں دلیل بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے
اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّي اَدْعُوْكَ بِدُعَاةِ الْاِسْلَامِ اَسْلِمْتُ تَسْلِمًا۔

یعنی میں تجھے اسلام کی طرٹ بلاتا ہوں مسلمان ہو جاتا کہ تو سلامت رہے
اس خط میں حضور علیہ السلام نے اس غائب کو مخاطب فرمایا بات یہ تھی کہ قاصداً
خط کو لے جا کر اس کے ہاتھ میں دیدے گا اسی طرح آج تک یہ رسم جاری
کہ لوگ اپنے خطوط میں مکتوب الیہ کو مخاطب کرتے ہیں اور ڈاک کے چھٹی رسائی
پر اعتماد کر کے غائب کو خطاب کر لیتے ہیں تو احادیث میں صریح آتا ہے کہ امت
کے اعمال صبح و شام آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر خطاب حاضر کو
پھر یہ خطاب کیوں ناجائز ہو۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ يَّبْلِغُوْنِيْ عَنْ اُمَّتِي السَّلَامَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاِبْنُ
حِبَانَ (ترغیب ص ۳۲۸)۔

کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو میرے کرتے پھرتے ہیں وہ میری
امت کا سلام مجھے پہنچا دیتے ہیں۔

دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلٰی
فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ یعنی جہاں تم ہو مجھ پر درود بھیجا
کرؤ کہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔

تو جب چھٹی رسائی کے اعتبار سے خطوں میں غائب کو خطاب جائز ہو تو
ملائکہ کے درود شریف پہنچا دینے کے اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب
کیوں جائز نہ ہو۔ سوائے اس کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کچھ حضور علیہ السلام
سے ہی عداوت ہے کہ ان کے لیے خطاب جائز نہیں سمجھتے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب :- کہتے ہیں کہ فرشتوں کی نسبت یہ ثابت نہیں

علم کے الفاظ پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں کہ خط کی حالت
میں ہو سکے وہ تو صرف اتنا حضور علیہ السلام کو بتلاتے ہیں کہ فلاں شخص نے
میرے نام پر درود بھیجا ہے ہر ایک کے الفاظ نقل نہیں کرتے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں آیا ہے کہ اس

اِذَا صَلَّيْتَ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ فَاحْسِنُوْا
الصَّلٰوةَ فَاِنَّكَ لَا تَدَارُكَ لَعَلَّ ذٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ۔
(الحديث رواه ابن ماجه)

یعنی جب تم درود شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھو تو بہت سونہا
پڑھا کر ورتم نہیں جانتے شاید وہ حضور علیہ السلام پر پیش کیا جائے۔
وہابی نے مسند الفردوس میں اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ قال
الہنہانی فی سعادة الدارين ص ۵۵۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درود شریف کے الفاظ پیش ہوتے ہیں اسی
واسطے اچھا پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ تمہارا درود مجھے پہنچتا
ہے جس سے معلوم ہوا کہ بعینہ درود پہنچتا ہے نہ یہ کہ خبر درود کی۔

اسی طرح دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔
اَكْثَرُوْا عَلٰی مَنْ الصَّلٰوةُ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاِنَّ صَلٰوةَ اُمَّتِيْ تُعْرَضُ
عَلٰی فِيْ كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَمَنْ كَانَ اَكْثَرَهُمْ عَلٰی صَلٰوةٍ كَانَ
اَقْرَبَهُمْ مِنِّيْ مَثَلًا۔ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِاسْنَادٍ حَسَنٍ (ترغیب ص ۳۲۹)

کہ جمعہ کے دن مجھ پر بہت درود پڑھا کر و کیونکہ ہر جمعہ میں میری امت کا
درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو شخص مجھ پر بکثرت درود پڑھنے والا ہو گا وہ میرے
نزدیک مرتبہ میں اقرب ہو گا۔
اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ درود شریف ہی پیش کیا جاتا ہے۔

دسویں دلیل عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذِيْ امْرَأَةً زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا الْآ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْخَوَرِ الْعَيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ قَاتِلُكَ اللَّهُ خَاتَمًا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِكَ الْبَيْتَ - رواه ابن ماجه والترمذي (ترغيب - ص ۲۴۶)

فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کوئی عورت اپنے خاوند کو ایذا نہیں دیتی مگر اس کی بی بی جو عین جنت میں اس کو کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے یہ شخص تو تیرے پاس چند روزہ بھان ہے بہت جلد ہی چھوڑ کر ہمارے پاس آجائے گا۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا میں نہ چین کا تنازعہ ہوتا ہے اور جنت میں عورت کو اس کا علم ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے اس عورت کو مخاطب کرتی ہے اور مذکورہ بالا الفاظ کہتی ہے تو کیا آپ عورت کو بھی اس غائبانہ خطاب کے سبب کوئی فتویٰ لکھائیں گے ہاں معلوم ہے کہ عورت کون ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلام۔ وہ تو دنیا میں عورت کا خاوند کو ایذا دینا معلوم کر لے اور غائبانہ خطاب بھی کرے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو ہمارے درود بھیجے گا علم ہوا اور نہ آپ کو غائبانہ خطاب درست ہو۔ حالانکہ عورت کے متعلق یہ کسی روایت میں نہیں آیا کہ عورتوں کا اپنے خاوندوں کو ایذا دینا عورتوں تک بذریعہ فرشتگان پہنچایا جاتا ہے اور درود شریف کے متعلق تو صحیح روایتوں میں ایسا آچکا ہے پھر حضور علیہ السلام کے علم میں کیا شبہ ہو سکتا ہے افسوس اور تو سب غائبانہ خطاب جائز ہوں لیکن انکار ہے تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا ہے۔

کہتے ہیں کہ اس درود میں آل کا ذکر نہیں

میں، کتنا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ درود میں آل کا ذکر ہو۔ اگر کسی کے پاس اس کی دلیل ہو تو بیان کرے۔ کتب صحاح میں مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ

اب حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے آل کا ذکر نہیں اگر ہر درود کے ساتھ آل کا ذکر لازمی ہوتا تو محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی آلہ بھی ضرور لکھتے۔ علاوہ اس کے احادیث میں بعض درود شریف ایسے بھی آئے ہیں جن میں آل کا ذکر نہیں چنانچہ روایع بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

مَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلِ الْمُقْتَدِرَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَبَّبْتَ لِمَا شَفَاعَتِيْ (رواه البزار والطبرانی ترمذی ص ۲۳) جو شخص کہے اللہ صلی علی محمد آلہ آخرہ اس کو میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔

دیکھو یہ درود شریف خود حضور علیہ السلام نے فرمایا لیکن اس میں آل کا ذکر نہیں ہے۔

سنن نسائی جلد اول کے ص ۴۹ میں حدیث قنوت کے اخیر درود شریف فرمایا اس میں آل کا ذکر نہیں وہ حدیث یہ ہے۔

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي الْوُتْرِ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ رِيْضَمَنْ هَدَيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهَا اَعْطَيْتَ وَبِحَيْ شَرٍّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يَقْضِيْ عَلَيَّ وَارْتَهَ لَا يَذَلُّ مَنْ ذَالَيْتَ تَبَادَلْتُ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ -

امام حسن فرماتے ہیں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر میں پڑھنے کے لیے یہ کلمات سکھائے اللہم اہدنی الخ دیکھو حضور علیہ السلام نے بغیر ذکر آل کے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علی بنی محمد سکھایا معلوم ہوا کہ آل کا ذکر لازمی نہیں۔

ترغیب ص ۳۲۹ میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ كُفِيَ عَنْهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقْلُ فِي دَعَائِهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَإِنَّهَا زَكَاةٌ وَقَالَ لَا يَنْبَغُ الْمُؤْمِنُ
خَيْرًا حَتَّى يَكُونَ مِنْهُمْ الْجَنَّةُ (رواه ابن حبان)

یعنی جس مسلمان کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو وہ اپنی دعا میں یہ
درود پڑھے یہی اس کا صدقہ ہوگا اور فرمایا کہ مومن نیکی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک
کہ اس کی انتہا جنت ہو جائے۔

اس حدیث میں بھی جو درود شریف حضور علیہ السلام نے پڑھنے کا ارشاد فرمایا
اس میں آل کا ذکر نہیں پس اگر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں آل کا ذکر نہیں تو کوئی
حرج نہیں آخر ہم آل پر بھی تو درود پڑھتے ہیں ہم اس کے منکر نہیں اصل بات یہ
ہے کہ ایک درود شریف ہمارا اور فرقہ دہلیہ و شیعہ کا مشترک درود ہے وہ نماز
والا درود ہے اور ایک درود ہمارا اور دہلیہ کا مشترک ہے شیعوں کا نہیں
وہ یہ ہے۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اور
ایک درود شریف صرف گروہ احناف کثر ہم اللہ کا ہے جس میں نہ وہابی شامل
ہیں نہ شیعہ۔ وہ یہ درود ہے صَلِّ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلِّمْ عَلَيْكَ يَا
جَبَّيْنُ اللَّهِ اهل اسلام کو چاہیے کہ اس درود شریف کی کثرت رکھیں اور صبح و
شام جماعت میں مل کر باوازا بلند اس درود شریف کو پڑھا کریں رسول کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

ذَيُّوْا حِمْلًا لِّسَكْرَتِكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَى نَفْسِكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (آخرہ الدیلمی فی مسند الفردوس عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔
(سعادة الدارين ص ۶۷)

کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھنے کے ساتھ مزین کرو کہ تمہارا مجھ پر درود

انتہا ہمارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور ظاہر ہے کہ درود شریف بلند
اور پڑھنے سے مجلسوں کی نینت ہوتی ہے۔

علامہ یوسف بنہانی سعادة الدارين ص ۱۲۷ میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابو موسیٰ بن
الکمال و عبد الغنی بن سعید نے باسند روایت کیا ہے ابو بکر بن محمد بن عمر تک کہا اس
کہ میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا تو شبلی علیہ الرحمۃ آئے تو ابو بکر بن مجاہد تعظیم
کے ہو گئے اور ان سے معاف کیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں
نے عرض کیا یا سیدی آپ شبلی کے ساتھ اس طرح تعظیم کرتے ہیں حالانکہ سب اہل
نہاد اس کو بخون تصور کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایسا کیا جیسے میں نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ کرتے دیکھا میں نے دیکھا حضور علیہ السلام
کو اب میں کہ شبلی آیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ
دیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اپنی نماز
کے بعد آئیہ لقد جاءكم رسول من انفسكم پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر
درود پڑھتا ہے ایک روایت میں ہے کہ وہ نماز کے بعد تین بار پڑھتا ہے۔ صَلِّ
اللَّهُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا جب شبلی آئے تو ان سے دریافت کیا تو انہوں
نے ایسا ہی کہا۔ معلوم ہوا کہ حضرت شبلی یہ درود شریف جس میں صیغہ ندا ہے نماز
کے بعد تین بار پڑھتے رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں پسند فرما
کر شبلی کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ واللہ الحمد۔

الاربین

فی فضائل النبی الامین

مختصر کے فضائل و محامد، اوصاف و کمالات اور

علوم و اختیارات پر مبنی چالیس احادیث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فقیر البؤس محمد شریف برادران اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے
کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ذُرَّةِ الْعُقَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَفِي رَايَةِ
بَعَثَهُ اللَّهُ نَقِيهَا عَالِمًا وَفِي رِوَايَةٍ كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
شَافِعًا وَشَهِيدًا وَفِي رِوَايَةٍ قَبِيلٌ لَهُ أُدْخِلُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ
الْجَنَّةِ شِئْتُ

فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میری امت سے چالیس حدیثیں
جو کہ دین کے بارہ میں ہوں یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتا اور علماء کے زمرہ میں
اٹھائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کو فقیہ عالم مبعوث کرے گا۔ ایک
روایت میں ہے کہ میں اس کے لیے شافع و شہید ہوں گا۔ ایک روایت میں ہے۔
کہ اس کو حکم ہوگا کہ جنت کے جس دروازہ کے راستہ چاہے داخل ہو۔ (اربین نوید)
میں نے اسی امید پر اربین حنفیہ لکھی جس میں چالیس حدیثیں
دراہم نماز لکھی گئیں اور نماز کے متعلق اگلا فی مسائل میں نہایت مبسوط بحث کی گئی
ہے اور حنفی مذہب کی تقویت و دلائل قاطعہ و ہر امن ساطعہ سے بیان کی گئی ہے۔ جو

بفضلہ تعالیٰ علما کے طبقہ میں بہت مقبول ہوئی۔ فَاَحْسَنُ بِاللّٰهِ عَلٰی اَذَلِّث

اب ارادہ ہے کہ چالیس حدیثیں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں لکھوں تاکہ فدا یان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آقا کی عظمت و شان روشن ہو جائے اور مخالفین کو انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَاسِیْتُ

حدیث نمبر ۱

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يُنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَرَفٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ - (رواه مسلم)

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سرور ہوں اور سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت منظور ہوگی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ اہلسنت کا مذہب ہے کہ مسلمان آدمی فرشتوں سے افضل ہے اور حضور علیہ وسلم تمام آدمیوں سے بلکہ تمام مخلوق سے افضل ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے اور سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت مقبول ہوگی۔ پس اگر کوئی دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا ہو تو ضرور ہے کہ اس میں بھی یہ اولیت پائی جائے۔ ورنہ وہ مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوگا پھر اگر یہ اولیت اس میں بھی ہو تو لازم آتا ہے کہ حضور علیہ وسلم نے جو اپنے آپ کو اول شافع و اول مشفع کہا ہے۔ (معاذ اللہ) جھوٹ ہے کیونکہ ایک دوسرا بھی اول شافع ہے۔ فاللازم باطل والملازم مثله

معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ پیدا ہوا نہ آئندہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے اسی واسطے کسی بزرگ نے کہا ہے۔

مَثَلُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ
مِنَّا إِلَّا بِأَمْرِ مَكَانٍ فِيهِ هُوَ كَانُوا

حدیث نمبر ۲

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِي نَزَلَ الْأَنْبِيَاءَ الْمَاءُ كَمَثَلِ قَصْرِ أَحْسَنَ بُنْيَانِهِ تَرَكْتُ مِنْهُ مَوْضِعَ الْبَنَةِ فَطَافَ بِهِ النَّظَارُ يَتَعَدَّبُونَ مِنْ حَسَنِ بُنْيَانِهِ الْوَضْعُ تَبَعَهُ الْبَنَةُ فَكُنْتُ أَنَا سَادَتُ مَوْضِعَ الْبَنَةِ نَتَوَعَّبُ الْبَنِيَاءَ نَ وَخْتَمَ بِي الرُّسُلُ وَفِي مَرَادِ آيَةِ فَإِنَّا الْبَنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہت خوبصورت محل بنا ہے اور اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیا ہے، دیکھتے دیکھتے اسے دیکھیں اور اس اینٹ کی جگہ کو دیکھ کر تعجب کریں۔ اس لا اینٹ کی جگہ کو بند کیا میرے ساتھ وہ عمارت ختم کی گئی۔ میرے ساتھ رسول بھی ختم کئے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ میں وہ اینٹ ہوں اور میں ہوں نبیوں کے ختم کرنے والے یعنی آخری نبی کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قصر نبوت کی ایک اینٹ باقی تھی جس کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے سے تکمیل ہو گئی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے

بعد نبی بننے والا جھوٹا ہے اور اس حدیث کے خلاف ہے۔ کیونکہ جب قصر نبوت میں ایک ہی اینٹ کی جگہ تھی جو حضور علیہ السلام نے پر کر دی تو دوسرا نبی کیسے آسکتا ہے۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی پیدا نہیں ہو سکتا
کیونکہ خاتم النبیین بھی حضور کی ایک صفت ہے تو اگر کوئی دوسرا بھی حضور علیہ
السلام جیسا ہو تو ضروری ہے کہ وہ خاتم النبیین ہو۔ پھر اگر وہی خاتم النبیین ہو تو
لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین
کہا ہے اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے
جھوٹ ہے اور جھوٹ اللہ تعالیٰ پر محال ہے لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی مثل پیدا ہونا بھی محال ہے۔

حدیث نمبر ۳

صحیح مسلم صفحہ ۳۰۲ ج ۱ میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔
 قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَا بَعْنَتُ عَلَى أَنْ لَا يُشْرَكَ بِاللَّهِ
 شَيْئًا وَلَا يُعَسِّنَ لَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَتْ كَانَ مِنْهُ الذِّمَّةُ أَحَدُ
 قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْإِلَافُ فَلَانِ بَاتَهُمْ كَانُوا أَسْعَدُوا لِي
 فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بَدَاءَ لِي مِنْ أَنْ أَسْعُدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِلَافُ فَلَانِ۔

ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یہاں عند علیٰ ان لا یشرک الذم کہ اے نبی جب عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں کہ نہ شرک کریں گی اور کسی حکم شرعی کی بے فرمانی نہیں کریں گی۔ کہا اس نے کہ نیا حجت یعنی نوحہ کرنا اسی میں تھا۔ یعنی شرعی حکم کی نافرمانی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مگر آل فلاں (یعنی فلاں آل کو مستثنیٰ فرمائیں، کہ انہوں نے جاہلیت

میں میری موافقت کی تھی تو مجھے ضروری ہے کہ میں بھی ان سے موافقت کروں۔
 تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلَا اِنْ فُلَانٍ اَلِ اس حکم سے
 مستثنیٰ ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل تھا کہ جس کو آپ چاہیں عموم حکم سے خاص کر لیں۔ بین کرنا مطلقاً ممنوع ہے لیکن ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے رخصت دی اور وہ بھی آل فلان کے لیے جس سے معلوم ہوا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب کو بین کرنا محال نہیں اور ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو بھی بجز آل فلان کسی دوسری آل کے لیے جائز نہیں۔
امام نووی شارح مسلم اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

وللتأرجح ان يخص من العموم ما شاء

شارع علیہ السلام جو چاہیں عموم سے خاص کر سکتے ہیں۔ "سبحان اللہ! کیسا اختیار ہے۔ عام حکم سے جس کو چاہیں۔ یا جو چاہیں آپ خاص کر سکتے ہیں۔ کاش جو لوگ جو حضور علیہ السلام کو بے اختیار سمجھتے ہیں۔ تعصب کی عینک اُتار کر اس حدیث میں نظر کرتے۔ تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر وسیع اختیار ہے۔

حدیث نمبر

صحیح بخاری جلد ۲۳ میں برابر بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
 قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا تَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا
 هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنُخْرِجَ مِنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا
 وَمَنْ ذَخِرَ قَبِيلٌ فَإِنَّمَا هُوَ كَقَدَّمَ لَهُ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ
 فِي شَيْءٍ نَقَامُ أَبُو يَزِيدَةَ وَقَدْ ذَخِرَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَدَاعَةً
 قَالَ أَذْخِهَا وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ -

فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن (عید الفتح) کے دن، سب سے

پہلے ہم نماز پڑھیں گے۔ پھر نحر کریں گے جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے سنت پر عمل کیا اور جس نے نماز کے پہلے ذبح کیا وہ گوشت ہے جو اس نے اس کے لیے آگے بھیجا۔ قربانی میں وہ نہیں ہے۔ تو ابو بردہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جو نماز سے پہلے ذبح کر چکے تھے۔ عرض کی کہ میرے پاس ایک جذعہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو اُسے ذبح کر اور تیرے بعد کسی کو جذعہ کا قربانی کرنا کافی نہیں ہوگا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جذعہ کا قربانی کرنا بجز ابو بردہ کسی کو جائز نہ تھا۔ ابو بردہ کو دینا حضور کے اختیار پر دلیل ہے۔

حدیث نمبر ۵

صحیح مسلم ۴۳۳ جلد ۱ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
 قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَذْكُرُونَ عَلَيْنَا الْجَحْجَحُ فَنَجُوْا فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلْتُ عَامِ يَارَ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثَوْرًا قَالْ ذُرُونِي مَا تَرَكْتُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ تَبْلُكُ بَكْرَةً سَوَاءٌ لَهُمْ وَاجْتِلَاءُ فِيهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ۔

کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا۔ کہ اے لوگو تحقیق فرض کیا گیا تم پر حج، پس حج کرو، ایک آدمی نے عرض کی کیا ہر سال یا رسول اللہ؟ (حج فرض ہے) آپ خاموش رہے۔ یہاں تک کہ اس نے تین بار کہا۔ تو آپ نے فرمایا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا چھوڑ دو مجھ کو جب تک میں تمہیں چھوڑوں۔ یعنی جب تک میں کسی شئی کو جائز یا ناجائز نہ کہوں۔ تم نہ پوچھو۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور انبیا پر اختلاف کے سبب ہلاک ہو گئے ہیں۔ جب تمہیں کسی شے کا حکم کروں۔ تو بقدر استطاعت اس پر عمل کرو اور

بہیں کسی شے سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا۔ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اختیار تھا۔ کہ فرمادیتے کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے۔ تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ مگر آپ کی شفقت ہے کہ ایسا نہیں فرمایا اور نہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا بلکہ ہمیں ایک اصول فرمایا۔ کہ جب تک میں امر یا نہی نہ کروں۔ تم مجھے چھوڑ دو۔ معلوم ہوا کہ جس چیز کا حضور علیہ السلام نے نہ حکم دیا ہو۔ نہ منع کیا ہو۔ اس کے متعلق کوئی حکم نہ لگانا چاہیے۔ نہ اُسے منع سمجھے۔ نہ فرض۔ واجب۔ سنت۔ مستحب۔ ہاں اگر کسی عام حکم کے ماتحت ہو تو اس کے مطابق حکم لگانا چاہیے۔

حافظ ابن حجر فتح الباری ص ۶۹۳ جز ۲۹، میں فرماتے ہیں۔

استدل به على ان لاحكم قبل وراود الشراع وان الاصل في الاشياء عدم الوجوب۔

کہ وروذ شریع سے پہلے کوئی حکم نہیں۔ یعنی جس امر میں شرع وارد نہیں اس پر کوئی حکم نہیں۔

امام نووی شرح صحیح مسلم ص ۴۳۲ جلد ۱ میں فرماتے ہیں۔

قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم دليل على ان الاصل

عدم الوجوب وانه لاحكم قبل وراود الشراع۔

پس جن امور کی ممانعت حدیثوں میں نہ ہو۔ ان کو منع سمجھنا وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ برادران اہل سنت کو جب کسی منکر سے پالا پڑے۔ تو اس اصول کو یاد رکھیں۔ فرقہ باطلہ جس کام کو بدعت کہے تو جھٹ ان سے پوچھو کہ اس کی ممانعت دکھاؤ۔ اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ تو تم منع کرنے والے کون ہو؟

ایک لطیفہ

سیکڑے کے نواح میں ایک گاؤں میں مجھے لوگوں نے وعظ نصیحت کے لیے بلایا میں حجب وہاں پہنچا تو ایک دیہاتی مولوی معہ چند اشخاص کے آگیا اور کہنے لگا کہ میں ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں رہیں گے کہ دعا کے بعد پوچھ لینا اس نے کہا کہ مجھے پہلے ہی بتا دو تو کیا ترجیح ہے؟ میں نے کہا اچھا پوچھو گے لگا کہ جنازہ کے بعد دعا مانگنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں میں نے کہا یہ سوال آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم جنازہ کے بعد دعا مانگنا سنت کہیں آپ جائزہ یا جائزہ کا سوال کریں گے بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں میں نے اس وقت گھڑی میں ٹائم دیکھا رات کے دس بجے تھے میں نے کہا دس بجے رات کے کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا ہے اور آپ اس کا جواب دیا اگر اس کا ثبوت ہے تو تم بھی پوچھو ورنہ حجب رہو۔ وہ کام نہ کرو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہنے لگا مسئلہ پوچھنا تو ہر وقت جائز ہے میں نے کہا اسی طرح مردہ کے لیے دعا مانگنا بھی ہر وقت جائز ہے۔ اس میں کیا ممانعت ہے پھر وہ مہوت ہو گیا۔

حدیث نمبر ۶

مسند امام احمد جلد خامس ص ۲۵ میں ہے۔

عن قتادة عن نضر بن عاصم عن رجلٍ منهُم أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَهْتَدِي إِلَّا بِصَلَاتَيْنِ فَقِيلَ ذَاكَ مِنْهُ -

یعنی ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اگر اس شرط پر مسلمان ہوا کہ وہ نہ پڑھے گا مگر دو نمازیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

کی یہ شرط قبول کر لی اور اسے مسلمان کیا۔
دیکھو قرآن کریم میں پانچ نمازیں آئی ہیں۔ حدیثوں میں بھی پانچ ہیں بلکہ جمعہ کے دن نماز جمعہ بھی ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے صرف دو ہی نمازیں منظور فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ آپ مختار تھے۔ اور آپ کا نہایت وسیع اختیار تھا اگرچہ سب لوگوں کے لیے پانچ نمازیں ادا کرنا لازم ہیں مگر اس شخص کے لیے دو کا پڑھنا ہی منظور فرمایا (غداہ ابی دہامی)۔

حدیث نمبر ۷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فضالة عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَتِمُّ عَلَيَّ وَحَافِظًا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا اشْغَالٌ نَمُرُّ بِهَا أَمْرًا جَامِعًا إِذَا أَنَا فَعَلْتُمْ أَجْزَعُ عَنِّي فَقَالَ حَافِظًا عَلَى الْعَصْرَيْنِ وَمَا كَانَتْ مِنْ نَفْسِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ فَقَالَ صَلَوةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَوةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا -

والوداود مع عون المعبود جلد اول ص ۳۱۳

فضالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا من جملہ اس کے یہ تھا کہ پانچوں نمازوں کی محافظت کریں نے عرض کی کہ میرے لیے ان ساعات میں مشغولی ہے یعنی بسبب مشغولی کاروبار ان اوقات میں جو نمازوں کے ہیں میں محافظت نہیں کر سکتا مجھے کوئی ایسا جامع امر فرما دیجئے کہ جب میں اسے کروں۔ تو مجھے کفایت کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عصرین کی محافظت کر یعنی نماز فجر و عصر کی ہی محافظت کر، اور یہ نطق عصرین میری لغت کا نہ تھا اس لیے میں نے پوچھا کہ بار رسول اللہ عصرین سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک

نماز سورج نکلنے سے پہلے کی (یعنی فجر) اور ایک سورج غروب ہونے سے پہلے کی (یعنی عصر) اس کو ابو داؤد نے روایت کیا۔

دیکھو قرآن کریم میں سب نمازوں کی حفاظت کا ذکر آیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی پانچوں نمازوں کی حفاظت کا امر فرمایا۔ مگر فضائلہ رضی اللہ عنہ کے عذر کرنے پر صرف فجر و عصر کی حفاظت کا حکم دیا۔ نہ باقی نمازوں کا معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار تھے جو حکم فرماتے وہی شرع بن جاتا اور جس کو چاہتے اس حکم سے مخصوص فرما لیتے۔

حدیث نمبر ۸

عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ حَزِيمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَتْهُ وَهِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَدَعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِي نَاسْتَتَبِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَهُ ثُمَّ فَرَسَهُ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَشْيِ وَابْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ نَطْفِقَ رَجُلٌ يَغْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ فَيَسْأَلُ رِمْوَنَهُ بِالْفَرَسِ وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَدَعَهُ فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مَبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ وَالْأَيْمَةَ نَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتَهُ مِنْكَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ لَا وَاللَّهِ مَا بَعَثَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى قَدْ ابْتَعْتَهُ مِنْكَ نَطْفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلْ شَهِدْنَا فَقَالَ حَزِيمَةُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَا شَهِدْنَا أَنْتَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَأَبْدَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَزِيمَةَ

فَقَالَ لَوْ شَهِدْنَا فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةً حَزِيمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ

(ابو داؤد مع عون المعبود ج ۳ ص ۳۷)

عمارہ بن خزیمہ سے روایت ہے کہ اس کے چچا نے جو صحابی تھا۔ حدیث بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا اور فرمایا کہ میرے ساتھ چلو تاکہ میں قیمت ادا کروں حضور علیہ السلام نے رفتار میں جلدی کی اور اعرابی نے دیر کی۔ تو کچھ آدمی اس اعرابی کے ساتھ گھوڑے کا سودا کرنے لگے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ گھوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ بعض نے تو حضور علیہ السلام کی قیمت سے زیادہ قیمت لگا دی تو اعرابی نے رسول

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ اگر آپ اس گھوڑے کو خریدنا چاہیں تو خرید لیں ورنہ میں اسے بیچتا ہوں حضور علیہ السلام یہ آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا میں تجھ سے یہ گھوڑا خرید نہیں چکا، اس نے کہا کہ نہیں خدا کی قسم میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں! میں نے تجھ سے خریدا کیا ہے۔ اعرابی نے کہا کہ کوئی گواہ پیش کرو۔ کہ کس کے سامنے میں نے فروخت کیا ہے۔ اور آپ نے خریدا کیا ہے، پھر جو مسلمان آتا۔ اس اعرابی پر افسوس کرتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھرتی کے نہیں فرماتے۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے اس گھوڑے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فروخت کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو کس طرح گواہی دیتا ہے۔ حالانکہ تو اس وقت موجود نہ تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ! میں آسمان کی خبروں میں آپ کو سچا ہاتا ہوں تو کیا اس بات میں سچا نہ مانوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بیچائے دو گواہوں کے بٹھرایا۔

یعنی ہر امر کے ثبوت کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے اور یہی قرآن

شریعت کا حکم ہے۔ مگر حضور علیہ السلام نے خزیمہ اکیلی کی شہادت کو دو کے برابر کیا جہاں خزیمہ گواہ ہوں، وہاں دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں۔

چنانچہ ابن ابی شیبہ نے لبث بن سعد سے روایت کیا کہ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن شریف کو جمع کیا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے لکھا لوگ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیت لے کر آتے جب تک دو عادل گواہ اس آیت کی گواہی نہ دیتے، وہ نہ لکھتے۔ اور سورہ برادۃ کی آخری آیت حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ تو زید نے فرمایا۔ اس کو لکھ لو۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ اکیلی کی شہادت کو دو گواہوں کے برابر رکھا۔ پھر وہ آیت لکھ لی (عنون المعبود ص ۳۲۱)

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا وسیع اختیار تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی آلہ وبارک وسلم۔

حدیث نمبر ۹

مشکوٰۃ شریف کے ص ۲۴۳ میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

تَرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَدِّيْ اِيْدِيْكَ مَنْ تَشَاءُ۔

کہ ڈھیل دے تو جس کو چاہے تو میں نے کہا۔

مَا اَمْرِيْ بِكَ اِلَّا يَسَارِعُ فِيْ هُوَ الْكَ۔

میں نہیں دیکھتی تیرے رب کو یا رسول اللہ! مگر وہ جلدی کرتا ہے تیری خواہش دے کے پورا کرنے میں۔

اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی ایسی تعریف کی کہ اگر آج

ہم ایسا کہیں تو کفر و شرک کے فتوے لگ جائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ تیری خواہش کے پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ جلدی کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آیا ہے جب حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے دعا وصحت فرمائی اور وہ اچھا ہو گیا تو اس نے کہا اِنَّ رَبَّكَ لَيُطِيعَكَ کہ یا رسول اللہ! تیرا رب تیرے کہنے پر چلتا ہے۔ تیری اطاعت کرتا ہے حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا نہ کہو۔ بلکہ فرمایا کہ چچا اگر تو مسلمان ہو جائے۔ تو خدا تیرے کہنے پر بھی چلے۔ سبحان اللہ! کیا ہی شان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا سچا فرمانبردار ہو جائے، خدا تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔

اسی طرح مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔

رُبَّ اَشْعَثٍ مَدْفُوعٍ اِلَّا بَوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَا يَزِدُّهُ۔

بہت پر اگندہ بالوں والے جن کو دروازوں سے دھکیل دیا جاتا ہے اگر اللہ پر کسی بات کی قسم کھالیں (کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ولیا ہی کرتا ہے۔

بخاری شریف میں قرب نوافل کی حدیث میں آیا ہے۔

وَ اِنْ سَأَلْتَنِيْ لَأُعْطِيَنَّكَ۔

اگر وہ بندہ مجھ سے مانگے، تو میں اسے ضرور دیتا ہوں۔

پس ایسے لوگوں کے پاس اپنی حاجتیں لے جانا چاہیے تاکہ وہ تمہاری حاجت کے لیے خدا سے دعا مانگیں اور خدا اپنے وعدہ کے مطابق ان کے سوال کو ہرگز نہ روکے گا اور تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔

حدیث نمبر ۱۱

مشکوٰۃ شریف کے ص ۵۳۳ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :-

ایک بھیڑیا ایک بکریاں چرانے والے کے ریوڑ میں آیا اور ایک بکری لے گیا۔ جب وہاں سے اس کا تعاقب کیا اور بکری چھڑا لی تو بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ کر کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے اور میں نے لیا اور تو نے مجھ سے چھڑا لیا۔ وہ راعی بولا کہ میں نے بھیڑیا کلام کرتے نہیں دیکھا جیسے آج دیکھا ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا۔

أَعْجَبُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي التَّخَلَّاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَىٰ وَمَا هُوَ كَأَمِّنٌ بَعْدَ كَوْنِهِ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيًّا نَجَاءً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ وَأَسْلَمَ فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواہ فی الشرح السنۃ)

کہ اس سے زیادہ تعجب تو یہ ہے کہ ایک آدمی مدینہ شریف میں تمہیں خبر دیتا ہے جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اور تم اس پر ایمان نہیں لاتے، ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ شخص یہودی تھا اس نے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تصدیق کی۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابوالنعیم نے بسند صحیح روایت کیا۔ (حجۃ اللہ علی العالمین ص ۱۲۳)

پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیوانات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ماکان و مایکون جانتے تھے لیکن آج کل کے انسانوں کو اس کے ماننے میں تامل ہے۔ واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۱۱

بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

وَاللَّهُ مَا يَخْفَىٰ عَلَيَّ رَكُوعُكُمْ وَلَا خَشُوعُكُمْ وَإِنِّي لَا أَرَاكُمْ وَمَا أَظْهَرُ
خدا کی قسم مجھ پر تمہارا رکوع اور خشوع پوشیدہ نہیں ہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔

یہ معجزہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ آگے پیچھے یکساں دیکھتے تھے اور ظاہر ہے کہ خشوع فعل قلب ہے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سے لوگوں کے دلوں کی حالت بھی پوشیدہ نہ تھی (اللہ صلی علی سیدنا محمدی) ہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم مقتدیوں کو فرمایا۔ نہ صرف پہلی صف والوں کو جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے اقتداء میں جتنی صفیں ہوتیں سب کے رکوع و خشوع کو آپ دیکھتے تھے۔ فللہ الحمد۔

حدیث نمبر ۱۲

بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ۔
ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا۔ کہ میں نے ماہ رمضان میں اپنی زوجہ سے جماع کیا۔ سرایا غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ فرمایا سائٹھ مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ اتنے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خیرے لائے گئے۔ فرمایا انہیں خیرات کر دے۔ اس نے عرض کی کہ مدینہ بھر میں مجھ سے

زیادہ کوئی محتاج نہیں۔ تو حضور علیہ السلام یہ سن کر ہنسے یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور فرمایا۔

اِذْهَبْ نَاطِعُهُ اَهْلَكَ -

جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔

سبحان اللہ! یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ سزا کو انعام سے بدل دیا۔ اس نے تو قصور کیا اور بجائے سزا کے فرما لے کر آیا اور کفارہ بھی ادا ہو گیا بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ اسی کے لیے رخصت تھی۔ اگر آج کوئی ایسا کرے تو کفارہ سے چارہ نہیں۔ (ابوداؤد عن الزہری)

حدیث نمبر ۱۳

بخاری شریف میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قَالَ رَكِبْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْفَظُ زَكَاةَ رَمَضَانَ نَائِلًا نِيَّيْنِ لِيَجْعَلَ يَحْمِلُهُ مِنَ الطَّعَامِ نَافِعًا لِي فَقُلْتُ لَأَذْنَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٍ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَخَلَيْتُ عَنْهُ وَاصْبَحْتُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا نَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَاهُ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَعِيَالٌ فَزَحَّيْتُهُ وَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ تَذَاكَرْتُكَ بِكَ وَسَيَعُودُ نَعْرَتُهُ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدَاتُهُ فَيَأْتِي بِحُثْوٍ مِنَ الطَّعَامِ نَافِعًا لِي فَقُلْتُ لَأَذْنَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعْنِي نَائِلًا مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٍ لَا أَعُودُ فَرَحَّيْتُهُ وَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ نَاصِبْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَعَلَ

أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَاهُ حَاجَةً وَعِيَالًا فَزَحَّيْتُهُ وَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ تَذَاكَرْتُكَ بِكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدَاتُهُ فَيَأْتِي بِحُثْوٍ مِنَ الطَّعَامِ نَافِعًا لِي فَقُلْتُ لَأَذْنَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثٍ مِمَّا سَمِعْتُكَ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ فَقَالَ دَعْنِي أَعْلَيْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا إِذَا أَوَيْتَ إِلَى بَرٍّ أَوْ بَرٍّ نَافِعًا آيَةُ الْكُرْسِيِّ حَتَّى اخْتَمَمَهَا فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظًا وَلَا يَقْرُبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تَصْبِحَ نَافِعًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَّقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تَخَاطَبَ مِنْذُ ثَلَاثِ يَابَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَا قَالَ ذَلِكَ شَيْطَانٌ - (بخاری شریف)

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی محافظت کے لیے مقرر فرمایا۔ ایک آنے والا آیا۔ اس نے صدقہ لینا شروع کیا میں نے اسے پکڑ لیا۔ اور کہا کہ میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں محتاج صاحب عیال ہوں اور مجھے سخت حاجت ہے (اس لیے لیتا ہوں) تو میں نے اُسے چھوڑ دیا صبح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابوہریرہ آج رات کے آنے والے تیرے قیدی نے کیا کیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے سخت حاجت اور عیال داری بیان کی مجھے رحم آیا تو میں نے اُسے چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا اس نے تجھے چھوٹ کا وہ پھر آئے گا مجھے یقین ہو کہ وہ ضرور آئے گا۔ تو میں اس کے انتظار میں رہا۔ آخر آیا اور اسی طرح صدقہ (طعام) سے مٹھی بھرا اٹھانے لگا۔ میں نے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے حضور علیہ السلام کے پاس ضرور لے جاؤں گا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے۔ میں محتاج عیال دار ہوں۔ اب پھر نہیں آؤں گا پھر مجھے رحم آیا اور

چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت، پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رات کے آنے والے نے کیا کیا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس نے سخت حاجت عیال داری کی شکایت کی۔ تو میں نے اس پر رحم کیا۔ اور چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا۔ وہ پھر آئے گا۔ میں پھر اس کے انتظار میں رہا۔ تو وہ آیا اور صدمہ اٹھانے لگا۔ میں نے پھر پوچھا کیا اور کہا کہ اب ضرورت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ تیسری بار ہے تو کتنا ہے کہ پھر نہ آؤں گا اور پھر آجاتا ہے اس نے کہا مجھے چھوڑ دے۔ میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان کلمات کے سبب نفع دے گا جب تو اپنے فرش پر سوتے گئے لیکن آرام کرے تو آیتہ الکرسی پڑھ کر سوجا۔ اللہ کی طرف سے ہمیشہ محافظ رہے گا اور شیطان تیرے نزدیک نہ پھٹکے گا۔ یہاں تک کہ تو صبح کرے گا میں نے یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ تو آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تو جانتا ہے اسے ابابہ ربرہ کہ تو تین دن سے کس شخص کے ساتھ مخاطب رہا ہے میں نے عرض کی کہ نہیں جانتا۔ فرمایا وہ شیطان تھا۔ (بخاری شریف)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات بھی جانتے تھے۔ ابابہ ربرہ نے رات کے آنے والے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہلے ہی پوچھا کہ رات کے آنے والے نے کیا کیا۔ پھر فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ پھر تیسری بار بھی فرمایا کہ پھر آئے گا اور اسی طرح ہی ہوا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے۔

محدثین نے اسی سے استدلال کیا ہے۔

ان الکذاب قد ايصداق۔

معلوم ہوا کہ حدیث ضعیف میں احتمال ہے کہ ضعیف راوی نے سچ بولا ہو اس لیے وہ مطلقاً متروک نہیں ہوتی تا وقتیکہ کہ کوئی صحیح حدیث اس کے معارض

ابوہریرہ سے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف مقبول ہوتی ہے۔

حدیث نمبر ۱۲

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اعْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ يَا رَبِّ اسْأَلْكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِيَاغْفِرَ لِي فَقَالَ اللَّهُ يَا آدَمُ وَكَيْفَ عَمَرْتُ مُحَمَّدًا وَلَكُمَا خُلُقُهُ قَالَ لَا تَذْكُ يَا رَبِّ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِبَيْدِكَ وَلَقَعْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوْلِ الْمَلَكِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّكَ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ تَزِدُّ عَفْرَتُكَ لَكَ وَتَوْلَا مُحِبًّا لَمَّا خُلِقْتَكَ - رواه البيهقي في الدلائل والحالكم ومما

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی۔ تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق میں مجھے بخش دے۔ (یعنی وہ خطاب جس کے سبب سے میں جنت سے نکالا گیا معاف فرما) تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم (علیہ السلام) تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ میں نے اسے پیدا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب! جب تو نے مجھے اپنے دستِ قدرت سے پیدا کیا اور اپنا روح مجھ میں پھونکا میں نے نہ رکھا تو دیکھا عرش کے پالیوں پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لکھا ہوا تھا میں نے معلوم کیا کہ جس شخص کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے یہ کوئی بڑے نزدیک سب خلقت سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم! نے سچ کہا۔

وہ مجھے سب دُعا کی ہے میں نے تجھے بخش دیا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔

اس کو بہیقی نے دلائل میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور حاکم نے اس کو صحیح کہا اور طبرانی نے معجم صغیر میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔
اس حدیث سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ دعائیں وسیلہ پیش کرنا بالخصوص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث قبولیت دُعا ہے۔

حدیث نمبر ۱۵

عَنْ مَالِكِ الدَّائِمِ وَكَانَ خَازِنُ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ النَّاسَ قَطْرٌ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَاءَ جُلٌّ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسْقِ لِقَمَتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا أَفَاتَا هَاسُؤُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ آيَةُ عُمَرَ فَأَقْرَبُوا السَّلَامَ وَآخِزُوا أَنَّهُمْ يُسْقُونَ وَ قُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْكَيْسُ فَأَتَى الرَّجُلُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ قَالَ يَا رَأَبُ مَا الْوَالِدُ إِلَّا مَا عَجَزَتْ عَنْهُ.

مالک دار جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خازن تھے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قحط پڑا۔ تو ایک آدمی (یعنی بلال بن حارث صحابی رضی اللہ عنہ) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے پانی مانگیجے۔ وہ ہلاک ہوئی جاتی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور اُسے سلام کہو اور اس کو خبر دو کہ میں نے

سے گا اور اُسے کہو کہ زیر کی کا التزام کرو۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں خبر دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے اور کہا۔ اے پروردگار میں کو تاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں کہ میں اس سے عاجز ہوں۔

اس حدیث کو بہیقی نے طریق اعمش عن ابی صالح عن مالک الدار سے روایت کیا ہے۔

علامہ نہمانی نے شواہد المحنی ص ۷۷ میں فرمایا کہ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے اور تصریح کی کہ قبر شریف پر اگر عرض کرنے والا بلال بن حارث صحابی تھا رضی اللہ عنہ۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری ج ۴ ص ۵۴۷ میں اس حدیث کی سند کو بروایت ابن ابی شیبہ صحیح فرماتے ہیں اور یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ وہ قبر پر آنیوالا اور خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھنے والا بلال بن حارث صحابی تھا۔

پس ایک صحابی کا حضور علیہ السلام کی قبر پر حاضر ہو کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کر کے عرض کرنا یا رسول اللہ امت کے لیے پانی مانگیجے دلیل ہے اس امر کے جو از پر اور دلیل ہے حضور علیہ السلام کے سن لینے پر اور دلیل ہے حضور علیہ السلام کے توسل سے حاجت کے پورا ہونے پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔

حدیث نمبر ۱۶

حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ وَصَعِدَا الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُمُ فَتَنَزَّلَ وَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَا الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ تَنَزَّلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَا الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا

بِمَا كَانَتْ وَيَمَّا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا -

ابو زید کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھانی
آہم نمبر پر پڑھے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ ان کے
اور نماز ظہر پڑھی پھر نمبر پر پڑھے گئے اور خطبہ پڑھا یہاں تک کہ عصر ہو گئی پھر اتر کر نماز
پڑھی پھر نمبر پر پڑھے اور خطبہ پڑھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا پس خبر دی ہم کو
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اس خبر کے جو ہو چکی ہے اور جو آئندہ ہوگی پس
ہم اہل علم وادارہ شخص ہے جو ہم میں سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔
اس کو مسلم نے روایت کیا۔

معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ماکان و مایکون کے عالم تھے۔

حدیث نمبر ۱۷

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَصِّيه وَمَعَاذُكَ أَكْبَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَوِي تَمَّتْ رَاحِلَتُهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مَعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بِنَدَا عَاجِي هَذَا أَوْ لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِسُجْدِي هَذَا أَوْ تَبْرِي نِيْلِي مَعَاذَ جَشَعٍ لِي إِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَلَّاهُ فَقَالَ نَأْتِيكَ بِوَجْهِهِ فَوُجَّهَ السَّيِّئَةِ فَقَالَ إِنْ أَوَّلَى النَّاسُ بِالْمُتَّقِينَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا (رواه احمد)

(مشکوٰۃ ص ۷۲ مسند احمد جلد ۵ ص ۲۳۵)

مذہب جیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تو حضور علیہ السلام ان کے ساتھ وصیت فرماتے ہوئے

لکھ معاذ رضی اللہ عنہ سوار تھے اور حضور علیہ السلام ان کی سواری کے نیچے پیادہ چلتے
تھے جب آپ فارغ ہوئے تو (یعنی وصیت سے) فرمایا اے معاذ قریب ہے
کہ تو نہ ملے گا مجھے میرے اس سال کے بعد اور شاید تو میری مسجد اور میری قبر پر گزرتے
یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے فراق کے غم سے رونے لگے
تو آپ نے ادھر سے التفات کر کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کیا اور فرمایا کہ میرے
بہت قریب اور متصل وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں کوئی بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔
اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔

اس حدیث سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکسار اور تواضع معلوم ہوا کہ
آپ معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیادہ چل رہے تھے اور معاذ سوار تھے۔
یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اپنے وصال شریف کا علم تھا اسی واسطے
معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ شاید تو مجھے نہ ملے اور میری قبر پر آئے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا بھی علم
تھا کہ فرمایا کہ شاید تو میری مسجد اور قبر پر گزرتے یعنی میرے وصال کے بعد تو زندہ رہے
گا اور میری قبر پر آئے گا چنانچہ آپ نے جو فرمایا ویسا ہی ہوا۔
یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور کے فراق میں رونے لگے اس
لیے کہ ان کو حضور علیہ السلام کی جدائی کا یقین ہو گیا
یہ بھی معلوم ہوا کہ متقی لوگ حضور علیہ السلام کے پاس ہی ہیں۔ اگرچہ صورتاً پاس
نہ ہوں۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بھی ہوا اور کہیں بھی ہو شام میں ہو یا روم میں یا پنجاب میں
ہو یا ہندوستان میں جہاں بھی ہو حضور علیہ السلام اس کے پاس ہی ہے۔ بشرطیکہ
وہ متقی ہو حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو تسلی دی کہ رونے کی ضرورت نہیں۔

تقویٰ اختیار کرو پھر جہاں رہو میرے پاس ہی ہو۔
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ -

حدیث نمبر ۱۸

علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجۃ اللہ علی العالمین کے ص ۱۳۷

میں لکھتے ہیں۔

روى الطبرانی عن ابى الدرداء قال قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ وَالصَّلَاةُ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَخْلَعُ عَلَى الْإِبْلِغِيِّ صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ قُلْنَا وَبَعْدَ قَاتِلٍ قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِي إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ -

فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو۔ دن جمعہ کے کیونکہ جمعہ کا دن مشہود ہے یعنی اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کوئی بندہ نہیں جو مجھ پر درود بھیجے مگر مجھے اس کی آواز نہ پہنچتی ہے جہاں بھی وہ ہو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد بھی فرمایا میری وفات کے بعد بھی بیشک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنے والا جہاں درود پڑھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ ولله الحمد۔

حدیث نمبر ۱۹

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَرَأَيْتُمْ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ (الْحَدِيثُ -)

(رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ مشکوٰۃ ص ۴۹)

ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں جو

میں نہیں دیکھتے اور سنتا ہوں جو کہ تم نہیں سنتے آخر حدیث تک اس کو احمد ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا سننا ہماری طرح نہ تھا۔ بلکہ آپ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں جسے ہم نہیں دیکھتے اور وہ سنتے ہیں جسے ہم نہیں سنتے ہم دور کی آواز نہیں سنتے، حضور سنتے ہیں ہم پردہ میں کوئی چیز نہیں دیکھتے حضور دیکھتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بشریت ہماری بشریت کی طرح نہیں ہے۔ اب جو لوگ حضور علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھ کر حضور علیہ السلام کی سب و بصیر کا انکار کرتے ہیں وہ اس حدیث میں غور کریں۔

حدیث نمبر ۲۰

مواہب لدنیہ جلد اول ص ۱ اور حجۃ اللہ علی العالمین ص ۲۸ میں بحوالہ عبد الرزاق جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قَالَ تَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبَرَنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورًا نَبِيَّكَ مِنْ نُورِهِ فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّورَ يَدًا وَبِالْقُدْرَةِ حَيِّثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جَنٌّ وَلَا إِنْسٌ (الْحَدِيثُ -)

کہا جابر نے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ مجھے اس کی خبر دیں۔ آپ نے فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نور اپنے نور سے پیدا کیا پھر وہ نور جہاں اللہ تعالیٰ

نے چاہا قدرت سے پھر تارما اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ فرشتہ تھا نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ چاند نہ جن نہ انسان آخر حدیث تک۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا پھر سارا جہاں راور یہ جو فرمایا ہے اپنے نور سے، یہ اضافت تشریف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنے ایک ٹکڑا کاٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کیونکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اس کا نور بھی قدیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حادث ہیں آپ کا نور بھی حادث ہے۔

حدیث نمبر ۲۱

مشکوٰۃ شریف ص ۶۲ میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں دیر کی رہاں تک کہ قریب تھے ہم کہ سورج نکل آیا۔ تو آپ جلدی نکلے اور آپ نے نماز میں تخفیف کی نماز کے بعد آپ نے سب کو فرمایا کہ اپنی صفوں پر بیٹھے رہو۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔

أَمَا إِنِّي سَاجِدٌ لَّكُمْ مَا حَسَبْتَنِي عَنْكُمْوَالْغَنَاءُ إِنِّي قُتِلْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قَدَّرَ عَلَيَّ فَتَعَسَّتُ فِي صَلَواتِي حَتَّى اسْتَقْلَلْتُ نَازَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ رَبَّنَا يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فَرَأَيْتَهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفِي حَتَّى رَجَدْتُ بَرْدًا أَنَا مِلْهُ بَيْنَ شِدَائِي فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَ عَرَفْتُ وَأَرَأَيْكَ رَوَايَتٍ فِي آيَةٍ نَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيمَا يَخْتَصِمُ

الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ فِي الْكَفَّارَاتِ الْحَدِيثُ -

کہ تم کو صبح کی نماز میں دیری کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ میں نے رات کو قیام کیا۔ وضو کر کے جو مقدر تھا نماز پڑھی پھر مجھے نماز میں اذکار آگئی۔ یہاں تک کہ میں بوجھل ہو گیا ناگاہ مجھے پروردگار جل شانہ بہت اچھی صورت (بلا کیف) میں نظر آئے اور فرمایا اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے عرض کی حاضر ہوں۔ اے میرے رب۔ فرمایا جماعت اعلیٰ کس امر میں جھگڑتی ہے میں نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ تین بار اسی طرح فرمایا۔ پھر حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنا (بلا کیف) ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے سینے میں اس مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے پہچان لیا (ایک روایت میں ہے کہ جو کچھ زمینوں آسمانوں میں تھا میں نے معلوم کر لیا) پھر فرمایا۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے عرض کی کہ حاضر ہوں یا رب، فرمایا کس چیز میں جھگڑتی ہے جماعت اعلیٰ میں نے عرض کی کہ کفارات میں۔ آخر حدیث تک۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا ہوا۔ وللہ الحمد! شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ اشعۃ اللمعات میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

پس دانستم ہر چیز در آسمان و ہر چیز در زمین بود عبارتست از حصول کاملہ علوم جزوی و کلی و احاطہ آں پس جان لیا میں نے جو کچھ کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے عبارت ہے تمام علوم جزوی و کلی کو حاصل کرنے اور اس کے احاطہ سے۔

حدیث نمبر ۲۲

مواہب ص ۱۹۲ میں بحوالہ طبرانی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت

ہے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَدْرَفَعُ لِي الدُّنْيَا فَإِنَّا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ
كَأَيُّكُمْ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَيْفِي هَذِهِ۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو ظاہر فرمایا۔ پس میں دنیا کی طرف اور
جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ قیامت تک اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی
اس ہتھیلی کی طرف۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کے
ذرہ ذرہ پر نظر ہے۔

حدیث نمبر ۲۳

نرقانی شرح مؤطا کے ص ۶ میں بحوالہ بزار روایت ہے کہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ تَعَرَّضْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ فَمَا
كَانَ مِنْ حَسَنٍ حَمِدَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ
مِنْ سَيِّئٍ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهُ لَكُمْ (رواہ البزار باسناد جید)

کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے
بہتر ہے، تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ پس جو اچھے ہوتے
ہیں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور جو بُرے ہوتے ہیں تو تمہارے لیے استغفار
کرتا ہوں۔

علامہ نہانی نے حجتہ اللہ علی العالمین ص ۱۳ میں اس حدیث میں زیادہ کیا
ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر
قرآن یہ کیسے ہے تو آپ نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے اس لیے بہتر ہے

کہ مجھ پر وحی آتی ہے تو میں تمہیں حلال حرام کی خبر دیتا ہوں اور میری موت اس لیے
بہتر ہے کہ ہر جمعرات کو تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں پس جو
اچھے ہوتے ہیں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور جو بُرے ہوتے ہیں میں اللہ سے
بخشتش مانگتا ہوں۔

معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اس وقت بھی ہمارے حال سے بے خبر نہیں
ہمارے اچھے کام دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں اور بُرے دیکھ کر ہمارے لیے
بخشتش مانگتے ہیں۔ اس حدیث کو بزار نے سند جید کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث نمبر ۲۴

عَنْ جَابِرِ بْنِ سُرَّةَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي لَيْلَةٍ أَضْحِيَّانَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حُمْرَاءُ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عُنْدِي مِنَ الْقَمَرِ۔

(رواہ الترمذی والدارمی مشکوٰۃ ص ۵۸)

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
چاندنی رات میں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ رنگ کا حلہ تھا۔ ناگاہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بہت خوبصورت تھے۔ اس
کو ترمذی و دارمی نے روایت کیا۔

حدیث نمبر ۲۵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَفِي يَدَيْهِ كِتَابَانِ فَقَالَ اتَّذَرُونِ مَا هَذَا ابْنِ الْكَتَابَانِ

قُلْنَا لَا يَأْسُؤَلُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ
الْيَمْنَى هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ
الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَاءِهِمْ وَتَبَايُلُهُمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى الْآخِرِهِمْ
فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ
هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ
آبَاءِهِمْ وَتَبَايُلُهُمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى الْآخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا
يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا الْحَدِيث - (ترمذی) (مشکوٰۃ ص ۱۳)

عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ہاتھوں
میں دو کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو۔ یہ دو کتابیں کتابیں کیا ہیں؟
ہم نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! ہم نہیں جانتے۔ پھر اس کے کہ آپ ہمیں خبر دیں
تو آپ نے اس کتاب کے متعلق فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی کہ یہ کتاب
ہے رب العالمین کی طرف سے اس میں اہل جنت کے اور ان کے باپوں کے
نام اور ان کے قبائل کے نام مذکور ہیں۔ پھر اس کے آخیر میں کل جمع کی میزان
لکھی گئی۔ اس میں سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ کیا جائے گا۔ پھر فرمایا بائیں ہاتھ والی کتاب کہ
یہ کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے اس میں دوزخیوں کے نام اور ان کے
باپوں کے نام اور قبیلوں کے نام درج ہیں۔ پھر آخیر میں کل جمع ہے۔ اس میں نہ
زیادہ ہوگا نہ کم۔ آخر حدیث تک اس کو ترمذی نے روایت کیا۔ (مشکوٰۃ ص ۱۳)
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک جنتی اور
دوزخی کا علم دیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام ہر ایک جنتی اور دوزخی کو اور اس کے باپ
اور قبیلہ کو جانتے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اسی لیے آپ کو دی گئیں کہ جنتی اور دوزخی
کا علم ہو جائے۔

لطیفہ

کوٹلی لوہاراں میں ایک متکبر علم غیب نے حضور علیہ السلام کے علم کے متعلق
بہ سے سوال کیا۔ کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا علم بھی ہے کہ کوٹلی میں ایک
لداں نام کا آدمی ہوگا۔ میں نے کہا ہاں حضور علیہ السلام کو نہ صرف تیرا بلکہ تیرے باپ
اور تیرے قبیلہ کا بھی علم ہے۔ اس نے کہا کہ کس حدیث میں یہ پتہ درج ہے۔ میں
نے مشکوٰۃ سے یہی حدیث دکھائی اور کہا کہ دونوں کتابیں جو حضور علیہ السلام کے پاس
تھیں۔ ان میں سے اگر داہنے ہاتھ والی میں تمہارا نام نہ ہوا تو بائیں ہاتھ والی میں ضرور
ہوگا۔ وہ دونوں کتابیں لاؤ۔ میں نکال دوں گا۔ تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔
ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری ص ۱۸ جلد ۳ میں اس حدیث کی سند
کو حسن فرمایا اور لکھا کہ یہ دونوں کتابیں صحابہ کو نظر آتی تھیں۔ واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۲۶

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَلْبُكَ مَشَارِقُ
الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا فَكُلُّ أَحَدٍ رَجُلًا أَفْضَلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَكُلُّ
أَرَبِيٍّ أَبٍ أَفْضَلُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ لَوَاعِ
الْمَصْحَةِ ظَاهِرَةٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَرَبٍ وَابْنُ أَبِي عَرَبٍ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیل علیہ السلام سے روایت کرتے
ہیں۔ کہا جبرئیل نے میں مشرق مغرب پھر کسی شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل
نہیں پایا۔ اور کوئی قبیلہ بنی ہاشم سے افضل نہیں دیکھا۔ اس کو ابونعیم و طبرانی نے

روایت کیا۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے صحت کے آثار ظاہر ہیں
(حجۃ اللہ علی العالمین للبنہانی ص ۲۹)

حدیث نمبر ۲۷

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَبَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ سَبْعَهُمْ مَائَتًا أَلْفًا قَالَتْ بَعْضُهُمْ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ ابْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَقَالَ آخَرُ مُوسَى كَلِمَةً تَكْلِيمًا وَقَالَ آخَرُ نِعِيسَى كَلِمَةً اللَّهُ دَرَجَةً وَقَالَ آخَرُ آدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجِبْتُ إِنَّ ابْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ وَهُوَ كَذَّابٌ وَمُوسَى نَجِي اللَّهِ وَهُوَ كَذَّابٌ وَعِيسَى رُوحَهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَّابٌ وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَّابٌ الْإِلَهِ أَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا تَخْزَوْنَا حَاحِلُ كِبَاؤِ الْحَيَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا تَخْزَوْنَا أَوَّلُ شَانِعٍ وَأَوَّلُ مُشْفَعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَخْزَوْنَا أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُخْرَجُ خَلْقُ الْجَنَّةِ يَفْتَحُ اللَّهُ لِي بَابَ خَلْقِهَا وَمَعِيَ فَقَرَأَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَخْزَوْنَا أَنَا أَوَّلُ الْكُفَرِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا تَخْزَوْنَا (رواه الترمذی والدارمی)

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب ہو کر سنا جو کہ مذکورہ کر رہے تھے، بعض کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ دوسرے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا

ایک کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلمہ اور روح ہیں۔ دوسرے نے کہا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ حضور علیہ السلام ان پر داخل ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہارے کلام کو سنا ہے۔ اور تمہارے تعجب کو بھی۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور موسیٰ بنی اللہ ہیں اور عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور روح ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور کوئی فخر نہیں میں لو، الحمد کو قیامت کے دن اٹھانے والا ہوں اور آدم اور اسوا اس کے سب میرے جھنڈے کے ماتحت ہوں گے اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ میں سب سے پہلے جنت کے دروازہ کو کھٹکھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کھول دے گا اور مجھے سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا اور میرے ساتھ فقر امومنین ہوں گے اور کوئی فخر نہیں (واقعی بات ہے، اور میں سب اولین و آخرین سے اکرم ہوں اور کوئی فخر نہیں) اس کو ترمذی و دارمی نے روایت کیا۔

حدیث نمبر ۲۸

رَوَى ابُو دَاوُدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ رَاضِي أَنَّ اللَّهَ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي وَشَفَعْتُ لَأُمِّي فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ أَمْتِي فخررت ساجداً شُكراً لِرَبِّي تَوَرَّعْتُ رَأْسِي سَأَلْتُ رَبِّي لَأُمِّي فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ أَمْتِي فخررت ساجداً لِرَبِّي شُكراً تَوَرَّعْتُ رَأْسِي سَأَلْتُ رَبِّي لَأُمِّي فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ أَمْتِي فخررت ساجداً لِرَبِّي -

سورہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا اور اپنی اُمّت کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تیسرا حصہ اُمّت کا دیا یعنی

فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعِدَ بَنِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةَ
فَإِذَا فِيهَا هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعِدَ بَنِي السَّمَاءِ الْخَامِسَةَ
فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعِدَ بَنِي السَّمَاءِ السَّادِسَةَ
فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعِدَ بَنِي السَّمَاءِ السَّابِعَةَ
فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ صَعِدَ بَنِي السَّمَاءِ السَّابِعَةَ
سَمَوَاتٍ فَاتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَنُفِثْتَنِي مَبَابَةً فَخَرْتُ
سَاجِدًا فَقِيلَ لِي إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَقُمُ بِهَا أَنْتَ
وَأُمَّتُكَ فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ
أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ كَمْ فَرَضَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ
خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ
وَلَا أُمَّتُكَ فَأَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَرَجَعْتُ
إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ أَتَيْتُ إِلَى مُوسَى فَأَمَرَنِي
بِالرَّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسَى
فَأَمَرَنِي بِالرَّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ رَدَّتْ
إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ قَالَ فَأَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ
التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ صَلَوَاتَيْنِ فَمَا
تَأْمُرُ بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ
فَقَالَ إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ
وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَخَمْسُ بِخَمْسِينَ فَقُومُ بِهَا
أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَعَرَضْتُ أَنَّهَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِثْرَى
فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ ارْجِعْ فَعَرَضْتُ
أَنَّهَا عَزَّ وَجَلَّ مِثْرَى يَقُولُ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ -

تیسرا حصہ بخش دینے کا فرمایا تو میں اپنے رب کے شکریہ میں سجدہ میں گر پھر سر
اٹھا کر اُمت کے لیے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا حصہ اُمت کا اور منظور فرمایا
پھر میں سجدے میں گر کر اور شکریہ ادا کیا پھر سر اٹھایا اور پھر اُمت کے لیے دعا مانگی تو
اللہ تعالیٰ نے اور تیسرا حصہ بھی منظور فرمایا پھر میں اللہ کے لیے سجدہ میں گر کر۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ساری اُمت انشاء اللہ
بخش جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم امین۔
(حجۃ اللہ العالمین ص ۲۳)

حدیث نمبر ۲۹

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ أَتَيْتُ بِدَايَةِ فَوْقَ الْحِمَارِ دُونَ الْبَغْلِ خَطْوَهَا
عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهَا فَكَبْتُ وَمَعِيَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَسُرْتُ فَقَالَ أَنْزِلْ فَصَلِّ نَفَعَلْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ
صَلَّيْتُ بِطَيْبَةٍ وَإِلَيْهَا الْمَهَاجِرُ ثُمَّ قَالَ أَنْزِلْ فَصَلِّ نَفَعَلْتُ
فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتُ صَلَّيْتُ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ
كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ أَنْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ
فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتُ صَلَّيْتُ بِبَيْتِ الْحَوْحِ حَيْثُ وُلِدَ
عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ نَجِيعَ
لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدِمَنِي جَبْرِيلُ حَتَّى أَمْتَهُمْ
ثُمَّ صَعِدَ بَنِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
ثُمَّ صَعِدَ بَنِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْنُ الْحَالَةِ عِيسَى
وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ثُمَّ صَعِدَ بَنِي السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا

رواہ النسائی ورواہ البخاری و مسلم مطولاً

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک چوپایہ لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور چھترے کم تھا۔ اس کا قدم نظر کے منتہی تک تھا میں اس پر سوار ہو گیا۔ میرے ساتھ جبریل علیہ السلام تھے چلتے ہوئے ایک جگہ پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اترو۔ نماز پڑھو۔ میں اترا اور نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی، آپ نے طیبہ (مدینہ) میں نماز پڑھی جہاں آپ کی ہجرت ہے، پھر چلے اور کہا اترو نماز پڑھو۔ میں اترا اور نماز پڑھی۔ کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی جہاں موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے ساتھ کلام کی ہے۔ پھر چلے اور کہا اترو نماز پڑھو۔ میں اترا نماز پڑھی۔ کہا کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز پڑھی۔ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا۔ تو سب انبیاء علیہم السلام میرے لیے جمع ہوئے۔ جبریل نے مجھے آگے کیا۔ میں نے ان سب کو نماز پڑھانی۔ پھر مجھے پہلے آسمان پر لے گیا۔ وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام و بحی علیہما السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام اور چوتھے پر یارون علیہ السلام اور پانچویں پر ادیس علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جبریل مجھے ساتویں آسمانوں کو لے گئے۔ تو ہم سدرۃ المنتہی میں پہنچے۔ پھر مجھے بادل نے ڈھانپ لیا پھر میں سجدہ میں گر گیا۔ تو مجھے کہا گیا کہ میں نے جب سے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں۔ تیرے اور تیری امت پر پچاس نمازیں فرض کی ہیں۔ پس تو اور تیری امت اسے ادا کیا کرو۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آیا۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ تجھ پر اور تیری امت پر کیا فرض ہوا میں نے کہا پچاس نمازیں۔ انہوں

نے کہا کہ تو اسے ادا نہیں کر سکے گا اور نہ تیری امت ادا کر سکے گی۔ تو پھر اپنے رب کے پاس جا اور جا کر تخفیف کا سوال کر تو میں واپس اپنے رب کے پاس آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں کم کر دیں۔ پھر میں نے اکرموسی علیہ السلام سے ذکر کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر جا اور کمی کا سوال کر۔ میں پھر گیا۔ تو اللہ نے دس اور کم کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ پھر جا۔ میں پھر گیا۔ پھر خدا نے دس اور تخفیف کیں۔ پھر بار بار جانے سے پانچ نمازیں رہ گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اپنے رب کے پاس جا اور کمی کا سوال کر۔ کیونکہ بنی اسرائیل پر صرف دو نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ وہ دو بھی نہیں پڑھ سکے۔ پھر میں گیا اور تخفیف کا سوال کیا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے۔ تجھ پر اور تیری امت پر پچاس نمازیں فرض کی تھیں۔ پس اب پانچ نمازیں بجائے پچاس کے ہیں۔ یعنی ثواب پچاس ہی کا ملے گا۔ پس آپ اور آپ کی امت پانچ نمازیں قائم کرو۔ تو میں نے معلوم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم عزیمت ہے۔ یعنی حتمی ہے۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ جا اور تخفیف کرادو۔ تو میں نے معلوم کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے لازمی ہے۔ پھر میں نہ گیا۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا۔ بخاری و مسلم نے اس روایت کو مطول روایت کیا ہے۔

اس حدیث سے چند امور مستفاد ہوئے۔

- (۱) یہ کہ حضور علیہ السلام کو معراج اسی جسم شریف کے ساتھ ہوا۔ کیونکہ بران پر سوار ہونا روح کا کام نہیں۔ یہ روح مع الجسم کا کام ہے۔
- (۲) یہ کہ کسی متبرک مقام کی زیارت کے موقع پر اس مقام میں دو رکعت نفل پڑھنا جائز بلکہ مسنون ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طور سینا مدینہ طیبہ بیت اللحم اور بیت المقدس میں نفل پڑھے۔
- (۳) یہ کہ حضور علیہ السلام امام المانیاء ہوئے اور ظاہر ہے کہ امام مقتدیوں سے

قَلِيلٍ مِّثْقَالٍ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ

(الحديث متفق عليه)

میں اپنے پروردگار سے اجازت مانگوں گا پس مجھے اجازت دی جائے گی اور مجھے اللہ تعالیٰ کے محامد یعنی تعریفیں ایسے الامام ہوں گے جو آج مجھے مستحضر نہیں تو میں اُن محامد سے اللہ کی تعریف کروں گا اور میں سجدہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھاؤ اور فرماؤ جو فرماؤ گے سنا جائے گا۔ اور مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی تو میں کہوں گا یا اللہ میری امت، میری امت جگم ہو گا جاؤ جس کے دل میں برابر جو کے بھی ایمان ہے اسے نکال لو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز سب لوگ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے خواہاں ہوں گے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے جس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ کی بڑی ضرورت ہے جو لوگ وسیلہ کے منکر ہیں انہیں چاہیے کہ اس روز بھی سیدھے خدا کی طرف جائیں۔ انبیاء علیہم السلام کے دروازوں پر امداد و شفاعت کے لیے کیوں جائیں گے پس جب قیامت میں حضور کی خدمت میں جانا ہے تو آج ہی حضور علیہ السلام کی امداد کے طالب رہیں البتہ ہو کہ قیامت میں حضور فرمائیں کہ تو میری امداد کا منکر تھا پھر آج کیسے آگیا۔ ولنعوذ بالله۔ آج کے اُنکی پناہ آج ہر دمک اُن سے بچکل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

حدیث نمبر ۳۱

معاذیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے۔

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّا أَنَا نَأْسُو
وَاللَّهُ يُعْطِي - (متفق عليه)

کہ جس شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ دے دیتا ہے یعنی اسے شریعت و طریقت و حقیقت کا عالم بنا دیتا ہے اور سوائے اس کے نہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے والا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم کرنے والے ہیں پس جو کچھ کسی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے ملتا ہے یہاں معطی کا مقول مذکور نہیں جس سے معلوم ہوا کہ وہ ہر چیز جس کا دینے والا خدا ہے اس کے تقسیم کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سبحان اللہ کیا شان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم مانا اور افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو نہ پہچانا۔

حدیث نمبر ۳۲

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ نَبِيُّ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدَأِ الْخَلْقِ
حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْزِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ
مَنْ حَفِظَهُ وَلَسِيَّهَ مَنْ نَسِيَهُ - (بخاری)

بخاری شریف میں طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے میں نے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تو ابتدا خلقت سے (بیان

فرماتے ہوئے یہاں تک بیان فرمایا کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں اپنی اپنی جگہ پہنچے ہم میں سے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء فریشتہ سے آخر جنت و دوزخ کے دخول تک تمام حالات بیان فرمادیئے کسی کو یاد رہے کسی کو بھول گئے جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو ابتداء فریشتہ سے آخر دخول جنت و دوزخ تک سارے حالات معلوم تھے۔

ابن حجر فتح الباری جزو ۱۳ ص ۱۸۷ میں فرماتے ہیں۔

ولهذا لك على انه اخبر في المجلس الواحد بجميع احوال المخلوقات منذ ابتدأت الى ان تقى الى ان تبعت فشيئ ذاك الاخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد وفي تيسير ايراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة امر عظيم حضور عليه السلام نے جو کہ تمام مخلوقات کے تمام حالات ایک مجلس میں فرمائے یہ آپ کا معجزہ تھا کہ تھوڑے وقت میں بہت کچھ بیان فرمادیا۔

حدیث نمبر ۳۳

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُشِّرْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ نَهَضْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا بِمَكَّةَ إِذْ بَدَأْتُ بِمَقَاتِلِ حَزَائِنِ الْأُمَمِ فَنُصِصْتُ فِي يَدِي رَمَقٌ عَلَيْهِ مَشْرُوعٌ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو اجماع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا یعنی مجھے کلمات جامعہ عطا کیے گئے جن کے الفاظ تھوڑے اور معانی بہت ہیں رعب کے ساتھ مدو کیا گیا اور میں سو یا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھی گئیں۔ اس کو

بخاری مسلم نے روایت کیا۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہیں۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی مثل وحی کے ہے۔ اس لئے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ مالک نے آپ کو مالک بنایا ہے۔

حدیث نمبر ۳۴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ اللَّهُمَّ أَشْهَدُكَ عَمَلَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ أَتُشَدُّ لَكَ تَعَبُكَ فَخَرَجَ لَمْ تَعْبُدْنَا خَدَّ الْبُوكِ بِسَدَاةٍ فَقَالَ حَسْبُكَ تَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ سَبِّهْتُمْ الْجَمْعَ وَيُوتُونَ الدَّبِيرَ (بخاری شریف)

ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن دعا کی کہ یا اللہ میں تجھ سے تیرے عہد اور وعدہ کو مانگتا ہوں (جو تو نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے) اے خدا اگر تو چاہتا ہے (یعنی جماعت اہل اسلام کی ہلاکت، پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یعنی زمین میں پھر کوئی تیری پوجا نہ کرے گا۔ بلکہ ہمیشہ لوگ مشرک رہیں گے جو غیر اللہ کی پرستش کریں گے یہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پس اگر آپ اور آپ کے ساتھی شہید ہو جاتے تو پھر اس شریعت کے مطابق اس زمین پر کون عبادت کرتا رہی تو اور کوئی مبعوث نہیں ہوتا تھا پھر کون لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے اگر حضور علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی مناجات اپنے رب کے ساتھ کافی ہو گئی پھر نکلے اور بہرے پڑھتے تھے کہ جلدی بھگائی جائے گی۔ یہ جماعت اور پھیر دیں گے پیٹھیں چٹا پتھر ایسا ہی ہوا۔

اس حدیث سے قبولیت دعا کے علاوہ یہ امر قابل غور ہے کہ حضور علیہ السلام خواتین ہیں کہ اللہ اگر یہ جماعت اہل اسلام کی تو ہلاک کر دے تو زمین میں تیری پستش نہ ہوگی۔ کیا اللہ تعالیٰ کی پستش انہیں چند لوگوں پر موقوف تھی نہیں حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک ناز کے انداز میں دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آپ کی امداد کی۔

حدیث نمبر ۳۵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ لِيَنْتِي لَوْ أَكُنْتُ تَدَارِيَةً - (بخاری شریف)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم کے بیٹے کو نذر کوئی شے نہیں لاتی جسے میں نے اس کی تقدیر میں نہ کیا ہو۔ یعنی جو چیز اس کی تقدیر میں ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کو بھی حضور علیہ السلام نے ہی مقدر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ لیکن اس کی کسی سند اور روایت میں یہ تصریح نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں۔ نیز نسائی میں بھی ہے اس میں بھی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے۔ اس حدیث میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس چیز کو میں نے مقدر نہیں کیا وہ نذر سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم محدثین کے قول کو مان لیں کہ یہ حدیث قدسی ہے تو اتنا ماننا بھی ضرور ہوگا کہ محدثین جو فرمائیں اگرچہ حدیث کے الفاظ میں نہ ہو وہی صحیح ہوگا حالانکہ کچھ خدو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کسی دوسرے کا قول ماننا ہم پر واجب نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

حدیث نمبر ۳۶

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَفِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَابَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَنْ يَخْرُجَ فَلَمَّا خَرَجَ سَجَدًا سَجْدَةً فَظَنَنَّا أَنَّ نَفْسَهُ تَدَاوَبَتْ مِنْهَا فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ إِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْتَشَارَ فِيَّ أُمَّتِي مَاذَا أَفْعَلُ مِنْهُمْ فَقُلْتُ مَا شِئْتُ أَمَى رَبِّ هُمْ خَلَقْتُكَ وَعِبَادُكَ فَاسْتَشَارَ فِي الثَّانِيَةِ فَقُلْتُ لَهُ كَذَلِكَ فَقَالَ لَا أَحْزَنُكَ فِي أُمَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ وَبَشِّرْ فِيَّ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَنْفَاعًا كُلُّ الْفِ سَبْعُونَ أَنْفَالًا لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَيَّ فَقَالَ ادْعُ نَجَبٌ وَسَلْ نَعَطٌ فَقُلْتُ لِرَسُولِهِ أَوْ مَعْطَى رَبِّي سَوَّلِي فَقَالَ مَا أُرْسَلَنِي إِلَيْكَ إِلَّا لِيُعْطِيكَ وَلَقَدْ أَعْطَانِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ دَلَاخِرَ وَغَفَرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخَّرَ وَأَنَا مَشِيٌّ حَيًّا مَحْيَا وَأَعْطَانِي الْكَوْثَرَ فَهُوَ نَهْرٌ مِنَ الْجَنَّةِ يَسِيلُ فِي حَوْضِي وَأَعْطَانِي الْعِزَّ وَالنَّصْرَ وَالرُّعْبَ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيَّ أُمَّتِي شَهْرًا وَأَعْطَانِي أَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ وَطِيبَ وَلَئِمَّتِي الْعِزَّةُ وَأَخْلَ لَنَا كَثِيرًا وَمَا وَعَى مَنْ تَبَلْنَا وَلَمْ يُجْعَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ (مسند امام احمد جلد ۵ ص ۳۹۳)

اس حدیث کی سند میں ابن ابیہ ہے جس کو مسند احمد کے اسی جلد کے متن میں حسن فی حدیث لکھا ہے کہ وہ اپنی حدیث میں حسن ہے۔
خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہم سے غائب ہو گئے اور ہم نے گمان کیا کہ وہ نہ آئیں گے تو جب آپ آ گئے تو آپ

نے ایک سجدہ کیا یہاں تک لمبا سجدہ کیا کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ کی روح مبارک قبض کی گئی جب آپ نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا کہ میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے میری امت کے بارہ میں مشورہ کیا اور پوچھا ہے کہ میں تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں میں نے عرض کی کہ اے خدا وہ تیرے بندے تیری مخلوق ہیں جو تو چاہے کہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے اسی طرح عرض کی کہ تیرے بندے ہیں جو تو چاہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تجھے تیری امت کے بارہ میں غمناک نہ کروں گا۔ اور مجھے اللہ نے خوشخبری دی کہ سب سے پہلے میری امت کے ستر ہزار اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار آدمی جنت میں داخل ہوں گے۔ ان پر کوئی حساب کتاب نہ ہوگا پھر میری طرف قاصد بھیجا گیا اور فرمایا کہ دعا کر تیری دعا قبول ہوگی اور مانگ تجھے دیا جائے گا تو میں نے قاصد کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے میرا سوال عطا کرے گا۔ اُس نے کہا کہ مجھے تیری طرف اسی لیے بھیجا کہ تجھے اللہ تعالیٰ عطا کرے (جو تو مانگے) اور مجھے اللہ نے دیا اور اس میں کوئی فخر نہیں یعنی میں فخر نہیں کرتا اور اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ (جو حضور کی شان کے مطابق گناہ) سے سب معاف فرمائے اور میں زندہ تندرست چلتا ہوں اور مجھے اللہ نے یہ بھی عطا کیا کہ میری امت بھوک کے عذاب سے ہلاک نہ ہو اور (کفار سے) مغلوب نہ ہو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی عطا فرمائی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت اور نصرت عطا فرمائی اور ایک مہینہ کی مسافت سے میرا رعب پیدا کیا اور میں سب انبیاء سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میرے اور میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا اور جو پہلے لوگوں پر سختیاں تھیں وہ ہم پر حلال کی گئیں اور اللہ نے ہم پر کوئی تنگی نہیں کی۔

اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا اس حدیث سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے ان کی امت کے بارہ میں مشورہ لیتا ہے پھر خوشخبری دیتا ہے کہ سب سے پہلے

آپ کی امت کے کئی ہزار لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔
(اللہم اجعلنا منهم)

حدیث نمبر ۳۷

سہل بن سعد بن اعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ يَضْمِنُ لِي مَابَيْنَ كَهَيْتِهِ وَمَابَيْنَ رَجُلَيْهِ اَضْمِنُ لَهُ الْجَنَّةَ - (بخاری شریف)

یعنی جو شخص میرے لیے اپنی زبان اور شرم گاہ کا ضامن ہو یعنی ان دونوں عضو سے میری نافرمانی نہ کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔
معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام خدا تعالیٰ کی ملکیت سے جنت کے مالک ہیں اور کاخانہ الہی کے مختار ضمانتیں فرماتے ہیں اپنے ذمہ لیتے ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ ضمانت وہی دیتا ہے جس کا اختیار ہو۔ مالک ہو یا مالک کی طرف سے ماذون۔ ورنہ فتویٰ ہے جس کا عقد بے کار ہے۔

حدیث نمبر ۳۸

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا اَوَّلُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْفَسْهِدِ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَوْ بِتَرَكٍ وَخَاءُ نَعْلَيْنَا قَضَاؤُهُ (رواه البخاری) وفي رواية فَمَنْ تَوَقَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَاؤِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
(بخاری شریف)

حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں مومنوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہوں
 (کنز الایمان ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ) پس جو شخص مر جائے اور اس کے
 سر پر قرض ہو اور مال نہ ہو جس سے قرض ادا کیا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس
 کا قرض میرے ذمہ ہے۔ (میں ادا کروں گا) اور جو شخص مال چھوڑ جائے وہ اس کے
 وارثوں کا حق ہے۔

سبحان اللہ! کوئی ایسا شفیق ہے جو میت کا قرض اپنے ذمہ لے اور مال
 وارثوں کو دے دے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ہی عنایت و شفقت ہے اور یہ جو فرمایا
 کہ میں مومنوں کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا اور
 دین کے تمام امور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مسلمانوں پر نافذ اور آپ کی اطاعت
 واجب یا یہ معنی ہیں کہ نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ رافت و رحمت اور
 لطف و کرم فرماتے ہیں اور نافع تر ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ جس طرف بلائیں۔ اسی کو اختیار کیا جائے

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان خدا تعالیٰ کا قرض
 ادا نہ کریں اور فوت ہو جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی تذکرہ فرمائیں
 گے۔ اگرچہ شفاعت سے ہو۔

حدیث نمبر ۳۹

عَنْ النَّسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُوْثِقُ مِنْ أَحَدٍ كُمْ
 حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَا لِدَيْهِ وَذَا لِدَائِهِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ - (متفق علیہ)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے کامل مومن نہیں ہوتا جب تک میں
 اسے اس کے باپ اور اولاد بلکہ سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔
 معلوم ہوا کہ اصل ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر
 محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ اگرچہ لمبی لمبی نمازیں پڑھے اور اگر محبت ہے تو یقیناً
 اپنے محبوب کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اگرچہ اعمال میں قصور ہو۔

حدیث نمبر ۴۰

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ أَمْرًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بَكْتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَرَأَهُ
 عَلَيْهِ فَغَضِبَ فَقَالَ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيْضَاءٍ لَقِيئَةٍ لَا تَسَاءُ
 لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُكُمْ وَكُفْرًا بِحَقِّ نَتَكُنْ جَوَابًا وَالَّذِي
 نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ
 يَتَّبِعَنِي - (رواه الامام احمد)

جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے پاس ایک کتاب لے کر آئے جو ان کو ایک اہل کتاب سے ملی تو
 انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو حضور علیہ السلام ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں
 تمہارے پاس سفید اور ستھری شریعت لے کر آیا ہوں تم ان سے کچھ نہ پوچھو کہ وہ سچی
 بات کہیں تو تم تکذیب کرو یا باطل کہیں تو تم تصدیق کرو و قسم ہے اس ذات
 کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے
 تو میرے تابع رہتے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔
 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسرے مذاہب کی کتابیں مطالعہ میں رکھنا

جائز نہیں۔ ممکن ہے کہ انسان بے علمی کے سبب کسی غلط مسئلہ کو صحیح سمجھ لے یا صحیح کو غلط۔ اس لیے اپنے مذہب کی کتاب کے سوا اور کسی بد عقیدہ و بد مذہب کی کتاب نہ دیکھے نہ سُنے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے اوراق پڑھنے پر ناراضگی فرمائی۔ دوسری کتاب کا کیا کہنا۔ یہاں بد مذہب لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں کہ تحقیق کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ آج تحقیق نہایت مشکل ہے۔ عامی بے علم کیا تحقیق کرے گا تحقیق نہایت دشوار ہے۔ جو اہل علم پر مخفی نہیں۔ واللہ اعلم۔

صحاحِ ستہ سے ماخوذ جو اہر پارے

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات جو ہر انسان کے لیے دینی و دنیوی ترقی اور فلاح و اربین کے ضامن ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

۱۔ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -

اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔

۲۔ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ -

حیا ایمان کا حصہ ہے۔

۳۔ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدَنِهِ -

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو رنج نہ پہنچے۔

۴۔ مَنْ أَحَبَّ يَلَّهَ وَأَبْغَضَ يَلَّهَ -

کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو خدا واسطے دوستی اور خدا واسطے دشمنی رکھے

گو یا اس کے ہر عمل میں رضا حق مقصود ہو۔

۵۔ لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَتَ لَهُ -

جو امانت دار نہیں وہ ایماندار بھی نہیں۔

۶۔ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ -

جو وعدے کا پابند نہیں وہ دیندار بھی نہیں۔

۷۔ إِذْ سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَإِنَّتَ مُؤْمِنٌ -

تو نیک کام کرنے سے خوش اور برے کام کرنے سے رنجیدہ ہو تو جان لے

کہ تو مومن ہے۔

۸۔ لَا يَزِيْنِي الزَّكَاةُ حِينَ يَزِيْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ

لَيْسَ رَجُلٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
وَلَا يَغْلُ أَحَدٌ كُفْرًا حِينَ يُكْفَرُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ -

زانی نہ کر کے وقت پھر چوری کرنے کے وقت شرابی نہ پینے
کے وقت، خائن خیانت کرنے کے وقت اور قاتل قتل کرنے کے وقت ایمان
والا نہیں ہوتا گو یا جو مؤمن ہے وہ نہ زنا کرتا ہے نہ چوری کرتا ہے نہ شراب پیتا
ہے نہ خیانت کرتا ہے اور نہ قتل کرتا ہے -

۹ - أَرْبَعٌ مَنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خُصْلَةٌ
مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خُصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَّعِيَهَا - إِذَا
أَوْمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدًا غَدَرَ وَإِذَا
خَاصَمَ فَجَرَ -

وہ شخص پورا منافق ہے جو امانت میں خیانت کرے اور جھوٹ بولے
اور بات کہہ کر بھڑک جائے اور کھرا میں گالیاں دے اور جو ان چاروں میں
سے ایک خصلت رکھتا ہو جب بھی اس میں منافق کی نشانی ہے جب
نیک اسے نہ چھوڑے -

۱۰ - كُفِيَ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحْدِثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ -

وہ آدمی بھوٹا ہے جو سنی ہوئی باتیں جن کا جھوٹ سچ معلوم نہ ہو کہتا پھرے -
۱۱ - مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ -

جو کسی کو نیک کام بتائے اسے اس کام کے کرنے والے کے برابر ثواب
ملتا ہے -

۱۲ - طَلَبُ الْإِعْلَافِ نِيَصَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ -

رعیم کی تلاش ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے ضروری ہے -

۱۳ - مَنْ أَسَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرِ يُعْلَمُ أَنَّ التَّوَسُّدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَ -

جو جان بوجھ کر نیکی و صلاح کے برخلاف فساد کی راہ بتائے وہ خیانت کا رہے -
۱۴ - نَهَى عَنِ الْأَغْلُوطَاتِ -

پچیدہ باتیں کرنے سے باز رہو - ایسے پچیدہ مسائل اپنی فوقیت دکھلانے
کے لیے بیان کرنا جن سے سنتے والے مغالطہ میں پڑ جائیں منع ہیں -
۱۵ - لَا تُقْبَلُ صَلَوةٌ بِنَيْزٍ طُهْرٍ وَلَا صَدَاقَةٌ مِنْ غُلُولٍ -

ناپاک حالت میں نماز قبول نہیں ہوتی اور مال حرام سے خیرات قبول نہیں
ہوتی -

۱۶ - اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَاءَةَ فِي الْمَوَدِّ وَقَارِعَةَ الظَّرِيقِ
وَالْظِّلَّ -

تین قابل لعنت باتوں سے بچو رفع حاجت کرنا اس جگہ جہاں آدمی پانی
دیکھ کر ٹھہرتے ہوں راستہ میں اور سائے میں -

۱۷ - مَرُوا صَبِيًا نَكُوْا بِالصَّلَاةِ وَهُوَ ابْنٌ سَبْعَ سِنِينَ وَامْرَأَتُهُمْ
أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ -

اپنی اولاد کو سات برس کی عمر میں نماز کے لیے کہو اور دس برس کی عمر میں
اس پر عمل نہ کرنے سے سزا کے طور پر انہیں مارو -

۱۸ - كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْجَلَسِ
فِيهِ كَذَبٌ أَوْ كَذَا -

ہر نظری بدکاری ہے جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں پھرے وہ حرام کا رہے -
۱۹ - خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ -

اپنے ہی نیک کام کرو جتنے ہو سکیں -

۲۰ - أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ -

خدا کو وہ نیک کام بڑے پسند ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں اگرچہ چھوٹے ہی
ہوں -

۲۱۔ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَرَعِّدُوا الْمُرْتَضِينَ۔

بھوکے کو کھلاؤ اور بیمار کی غمخواری کرو۔

۲۲۔ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدٌ سَبِيلٍ۔

دنیا میں مسافر کی مانند رہو یا ہرستہ چل رہا ہو۔

۲۳۔ اَكْثِرُوا هَادِمَ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ۔

موت جو لذتوں کو مٹانے والی ہے اُسے بہت یاد کرتے ہو۔

۲۴۔ اَلْيَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ۔

سفید کپڑا تمام کپڑوں میں اچھا ہے۔ اسے ہی پہننا چاہیے جس میں سادگی ہو۔

۲۵۔ اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتِكُمْ وَكُفُّوا عَنِ مَسَاوِيهِمْ۔

مرے ہوؤں کی نیکیوں کو بیان کرو اور ان کی برائی سے روکو۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

نجدیوں سے نفرت

شیخ نجدی کون ہے؟

غیاث اللغات ص ۳۹۲ میں لکھا ہے:

شیخ نجدی شیطان کا لقب ہے کفار مکہ نے جب حضور علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تو اس میں شیطان ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں آکر شریک مشورہ ہو گیا۔
”پوں پر سیدند کہ سیتی؟“

کفار مکہ نے جب پوچھا ”تم کون ہو؟“

”گفت کہ من تخیم از ملک نجد آمدہ ام“

تو شیطان بولا کہ میں شیخ ہوں، ملک نجد سے آیا ہوں۔ پھر شیطان خود کہنے لگا۔

”و دریں مشورہ با شما شریکیم“

قتل کے اس مشورہ میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔

معلوم ہوا کہ نجدی حضور کے برخلاف تھے۔ اسی لیے شیطان نے اس گروہ اور اس سرزمین کا نام لیا جس کی نسبت کفار کو یقین تھا کہ نجدی لوگ ہمارے ساکتی ہیں۔

معلوم ہوا کہ نجد کے ساتھ شیطان کا گہرا تعلق ہے اس تعلق کی نشان دہی خود منبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی تھی۔

هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قران الشيطان

وہاں (نجد میں) زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینک نکلے گا۔

یہی وجہ تھی کہ حضور نے نجد کے حق میں دعائے خیر نہ فرمائی تھی۔

صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توقع

کما اخبر

نجد کہاں واقع ہے؟

نجد، عرب میں ایک ملک کا نام ہے۔ مجمع البحار میں لکھا ہے۔

هو اسم خاص لمادون الحجاز مایلی العراق

ماسوائے حجاز کو، جو عراق سے متصل ہے، نجد کہتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ عراق اور نجد مختلف ہیں۔ عراق اور ہے اور نجد اور۔ دونوں

ایک نہیں۔ ہاں نجد عراق سے متصل ضرور ہے۔

حافظ ابن جبرئیل الباری ص ۵۲۳ پ ۲۹ میں بحوالہ خطابی لکھتے ہیں:

اصل النجد ما ارتفع من الارض وهو خلاص الغور فانه ما

انخفض منها وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة۔

نجد، اصل میں بلند جگہ کو کہتے ہیں اور وہ غور کی ضد ہے۔ غور پست جگہ کو

کہتے ہیں۔ اور تہامہ سب کا سب غور سے ہے اور مکہ تہامہ سے ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تہامہ، نجد نہیں بلکہ غور سے ہے اور مکہ بھی تہامہ

سے ہے۔

لیکن مولوی ابوالہییم صاحب سیالکوٹی نے اپنی رسالہ ”آنحضرت کی نجدیوں

سے محبت“ میں تہامہ کو بھی نجد میں داخل کیا ہے۔ اسی طرح ایڈیٹر اہل حدیث المشرق

نے بھی تہامہ اور یمن کو داخل نجد سمجھا ہے۔ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں کیوں کہ رسول

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن و شام کے لیے دعا فرمائی تو ایک نجدی نے

کہا تھا۔

”وفی نجدنا“ اور ہمارے نجد کے حق میں بھی دعا فرمائیے، تو اس کے جواب

میں حضور فرمادیتے کہ یمن و شام بھی تو نجد ہے۔ جب یمن و شام کے لیے دعا

کرتا ہوں تو نجد کے لیے بھی دعا ہو گئی۔

اگر فی الواقع حجاز کے ماسوائے سب نجد تھا تو آپ صرف نجد کے لیے دعا

فرما دیتے تو سب ملک اسی میں آجاتا۔ حالانکہ کہ حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے یمن و شام کے لیے دعا فرمائی، لیکن نجد کے لیے نہیں۔

عراق اور تہامہ، نجد میں داخل نہیں

غیاث اللغات

نجد نام ملکہ از عرب میان حجاز و عراق و میان بصرہ و مکہ کہ زیریں آں بلند است بہ نسبت یامہ و حجاز، نجد، عرب کے ایک ملک کا نام ہے، جو حجاز و عراق اور بصرہ و مکہ کے درمیان ہے۔ اور یامہ و حجاز کی نسبت اس کی زمین بلند ہے۔ معلوم ہوا کہ نجد، عراق نہیں ہے۔

منتہی الارب

”نجد بالفتح زمین بلند۔ انجد کافلس و بخار ککتاب و نجد ککتب جمع راہ روشن بر بالاء۔

واز بلاد عرب و آں چہ بر خلاف غور است کہ تہامہ باشد و گاہے حیم رامتہ دہندہ۔

اعلائے نجد تہامہ و یمن است و اسفل آں عراق و شام و اول آں از جانب حجاز ذات عرق۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تہامہ نجد میں سے نہیں۔ اس کی ایک طرف تہامہ و یمن ہے اور دوسری طرف عراق و شام۔ یعنی تہامہ، یمن، شام، حجاز اور عراق سب کے سب نجد میں سے نہیں۔ ان تمام ملکوں سے نجد الگ ہے جو آج کل سعودی عرب کا صوبہ ہے۔

قاموس

النجد ما اشرف من الارض والطريق الواضح المرتفع وما خالف الغور وبضو جيعر مذاكر اعلاۃ تہامہ واليمن و اسفلہ العراق و الشام و اولہ من جہۃ الجاز ذات عرق۔ اس عبارت کا مطلب وہی ہے جو منتہی الارب کا ہے۔

نجد صاحب قاموس نجد کی تعریف میں۔

”ما خالف الغور یعنی تہامہ، کتنا ہے۔

یعنی نجد وہ ہے جو تہامہ کے خلاف ہے اور تہامہ غور ہے۔

پھر اعلاۃ تہامہ، سے یہ سمجھنا کہ ”تہامہ“ بھی نجد ہے۔ اور اسفلہ العراق سے عراق کو بھی داخل نجد سمجھنا۔ توجیہ القول بمالا یرضی بہ قائلہ کے

قبیل سے ہے۔

پس معلوم ہوا کہ تہامہ اور عراق نجد میں داخل نہیں۔ نجد ان دونوں سے الگ ہے۔

صراح

”نجد ایضاً من بلاد العرب و هو خالف الغور و الغور هو تہامہ و کل ما امرتفع من تہامہ الی ارض العراق نہو نجد۔

نجد بلاد عرب سے ہے اور وہ غور کے خلاف ہے اور غور تہامہ ہے۔ تہامہ سے لے کر عراق تک جو زمین اونچی ہے وہ نجد ہے۔ صاحب صراح نے صاف ظاہر کر دیا کہ تہامہ سے لے کر عراق تک جو اونچی زمین ہے، وہ نجد ہے، معلوم ہوا کہ تہامہ اور عراق نجد نہیں۔

نواب صدیق حسن بھوپالوی

اپنی کتاب ہدیۃ المسائل کے ص ۱۲۳ میں لغات کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

”مراد در این جا نجد، بلاد عرب ما دون حجاز متصل عراق است

محمد بن عبد الوہاب نجدی ہما جا بود۔“

اس جگہ نجد سے مراد عرب کا وہ علاقہ ہے جو ما سوائے حجاز کے عراق سے

متصل ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی اسی جگہ کا تھا۔

اپنے گھر کی گواہی تو مان جائیے

نواب صدیق حسن بھوپالوی جو کہ وہابیوں کے لئے نزل الابرار اور ہدیۃ المسائل جیسی کتابیں مرتب کرنے والے ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نجد اور عراق دو الگ ملک ہیں۔ نجد کا جو حصہ عراق سے متصل ہے، محمد بن عبد الوہاب اسی جگہ کا تھا۔

حضور علیہ السلام کا فیصلہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کامیقات، اہل نجد کے لیے قرن منازل مقرر فرمایا (دیکھئے بخاری شریف) اہل یمن کے لیے یلم، اہل شام کے لیے حقفہ اور اہل مدینہ کے لیے ذوالخلیفہ۔ اور دارقطنی میں ہے۔

اہل عراق کے لیے ذات عرق کوچ کامیقات مقرر فرمایا۔

معلوم ہوا کہ نجد، الگ ملک ہے جس کامیقات بھی الگ مقرر فرمایا گیا۔ اگر عراق بھی نجد ہی ہوتا تو عراق کامیقات الگ مقرر نہ کیا جاتا۔

حدیث قرن شیطان

جو لوگ حدیث قرن شیطان میں نجد سے مراد عراق لیتے ہیں ان کو لازم ہے

کہ عراق کے کسی قصبہ کو قبیلہ مضر یا ربیعہ سے ثابت کریں۔ کیونکہ بخاری کی حدیث میں ’فی ربیعۃ و مضر‘ آیا ہے کہ وہ قرن شیطان ربیعہ اور مضر کے لوگوں میں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ابن سعود دونوں قبیلہ مضر سے ہیں۔ ان دونوں کے سوا، حدیث کا مصداق اور کون ہو سکتا ہے۔

جب یہ ثابت ہو چکا

کہ یمن اور عراق، نجد نہیں ہیں تو اب یمن کی تعریف میں احادیث کا پیش کرنا ابن سعود کے حق میں مفید نہیں۔ کیونکہ ابن سعود یمنی نہیں اور عراق کی تعریف میں احادیث پیش کرنا محمد بن عبد الوہاب کے حق میں مفید نہیں۔ کیوں کہ وہ عراقی نہ تھا۔

ابن سعود قبیلہ مضر سے ہے یا تمیم سے؟

حامیان ابن سعود ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ابن سعود کو قبیلہ بنی تمیم سے ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنی تمیم سے محبت رکھنا ضروری ہے۔

میں کہتا ہوں کہ نواب صدیق حسن ہدیۃ المسائل ص ۱۱۱ میں لکھتے ہیں۔

”محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان از مضر یا از بنی تمیم است“

نواب صاحب نے محمد بن عبد الوہاب کو یا تو قبیلہ مضر سے یا بنی تمیم سے لکھا

ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے یہ دونوں قبیلے حدیث اور تاریخ کی روشنی میں۔

قبیلہ مضر

قبیلہ مضر کے متعلق بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور مضر کے بارے

میں بددعا فرمایا کرتے تھے۔

اللہم اشد وطاقت علی مضر واجعلہا علیہم سنین

کسنی یوسف (بخاری پٹ)

اور حدیث میں آیا ہے۔

اهل المشرق یومئذ من مضر مخالفون لہ

قبیلہ مضر سے اہل مشرق کے لوگ، اُن دنوں حضور کے مخالف تھے۔

پس اگر یہ نجدی قبیلہ مضر سے ہے تو مضر کو اس حدیث میں اہل مشرق فرمایا

گیا اور اسی قبیلہ کو حضور کا مخالف کہا گیا معلوم ہوا کہ یہ قبیلہ شروع سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف رہا اور اسی کو اہل مشرق فرمایا گیا۔ پھر اسی مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا گیا۔

الفتنہ ہاھنا، فتنہ وہیں ہوگا۔ اور اسی کے متعلق فرمایا۔

رأس الکفر المشرق کفر کا سرعینہ مشرق ہے۔ کیا اب بھی شک باقی رہا

کہ ابن سعود اور اس کے آباء حدیث قرن شیطان کے مصداق نہیں۔

حدیث کے الفاظ

بخاری شریعت کے پارہ ۳ میں حدیث قرن شیطان اس طرح آئی ہے۔

حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر

یعنی قرن شیطان ربیعہ اور مضر کے لوگوں سے نکلے گا۔

پس قبوں کو گرانے والے، رسول کے دربار سے ہٹانے والے بات بات

پر مسلمانوں کو مشرک بنانے والے، اور مسلمانوں کے خون کو بے دریغ بہانے

والے ابن سعود اور اس کے حواری بھی قبیلہ مضر سے ہیں۔

فوقع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم۔

قبیلہ مضر کی رسول دشمنی

قبیلہ مضر کے لوگ قدیم سے ہی لوگوں کو رسول پاک کی حاضری سے روکا

کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریعت میں حدیث وفد عبد القیس آئی ہے اس

وفد نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم آپ تک بڑی دیر سے پہنچے ہیں کیونکہ

بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر

آپ کے اور ہمارے درمیان کفار مضر ہیں۔

قبیلہ بنی تمیم

ابن عبد الوہاب ابن سعود کو اگر قبیلہ بنی تمیم سے کہا جائے تو ملاحظہ فرمائیے کہ۔

قبیلہ بنی تمیم، مضر ہی کی تہذیب

حافظ ابن حجر فتح الباری پٹ ۳ ص ۱۷ میں فرماتے ہیں۔

ان الذين ذكروا في مقابلهم وهى تميم واسد غطفان

دھوازن جمیعہم من مضر بالاتفاق۔

جن لوگوں کا ان کے مقابلہ میں ذکر ہوا ہے یعنی تمیم، اسد غطفان، اور ہوازن

یہ سب کے سب بالاتفاق قبیلہ مضر سے ہیں۔

معلوم ہوا کہ تمیم بالاتفاق قبیلہ مضر سے ہیں۔ لہذا ابن عبد الوہاب اور ابن سعود

کا تمیمی ہونا بھی ان کا قبیلہ مضر سے ہونا ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ حدیث

میں قرنا الشيطان آیا ہے۔ قرنان تثنیہ ہے۔ اضافت کی وجہ سے نون ساقط

ہوا ہے، جس کا معنی ہے شیطان کے دو سینک، جو کہ ابن عبد الوہاب اور ابن

سعود ہی ہیں۔

بنو تمیم گستاخ اور بے عقل تھے۔

وہ بنو تمیم ہی تو تھے جن کو خدا نے فرمایا۔

اکثرهم لا یعقلون۔

ان کی اکثریت بے عقل ہے۔

حافظ ابن حجر فتح الباری ص ۳۳۹ میں فرماتے ہیں کہ آیت:

ان الذین یبنا دینک من وراء الحجرات الخ ردی الطبری عن

طریق مجاہد قال هو اسرا ب بنی تمیم

طبری نے روایت کیا ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت بنو تمیم کے اعراب کے

حق میں ہے۔

فتح الباری کے ص ۳۳۸ میں ہے۔

قال ابن عطیة الصحيح ان سبب نزول هذه الآية كلام

جفاة الاعراب وجفاة الاعراب الذین نزلت فیہم

من بنی تمیم

ابن عطیہ نے کہا کہ صحیح یہی ہے کہ آیت کے نزول کا سبب جفاة الاعراب

کا کلام ہے۔ اور ظالم بدوی جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی وہ بنو تمیم تھے۔

معلوم ہوا کہ بنو تمیم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو آداب رسول صلی اللہ علیہ

وسلم سے ناواقف تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضور کا ادب نہ کیا تو اللہ تعالیٰ

نے فرمایا۔

اکثرهم لا یعقلون

بنو تمیم کی بے ادبی اور گستاخی ابن عبد الوہاب اور ابن سعود کو ورثہ

میں منتقل ہوئی۔

بنو تمیم نے رسول پاک کو ناراض کیا

صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے۔

جاء نفر من بنی تمیم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال

یا بنی تمیم البشر داء فقالوا البشر تنافنا فاعتنادی رواية

ہوتین انتخیر وجهہ فجاء اهل الیمن فقال یا اهل الیمن

اقبلوا البشری اذ لم یقبلہا بنو تمیم فقالوا اقبلنا۔

بنو تمیم کی ایک جماعت حضور کی بارگاہ میں آئی۔ تو حضور نے فرمایا۔ اے

بنو تمیم خوش ہو جاؤ، انہوں نے کہا، آپ نے بشارت تو دی پس ہمیں کچھ دوا ایک

روایت میں دوبار کا لفظ آیا ہے، تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔

پھر مین کے لوگ آئے تو آپ نے فرمایا۔ اے اہل مین! خوش خبری

قبول کرو۔ بنو تمیم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اہل مین نے عرض کیا کہ ہم نے

قبول کی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور نے بنو تمیم کو بشارت دینا چاہی لیکن

انہوں نے قبول نہ کی۔ تو حضور ناراض ہو گئے اور اہل مین نے وہ بشارت قبول

کر لی۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل مین بنو تمیم نہیں۔

پس اگر ابن سعود نجدی بنو تمیم سے ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اہل مین

سے نہیں۔ کیونکہ اس حدیث میں اہل مین اور بنو تمیم کو الگ الگ بیان کیا گیا

ہے۔ لہذا جو حدیثیں اہل مین کی فضیلت میں آئی ہیں وہ ابن سعود پر کیسے منطبق

ہو سکتی ہیں؟ البتہ وہ بنو تمیم کی اس جماعت سے ضرور ہے جس نے رسول پاک

کو "اعدل" کہا تھا۔

حضور کو "اعدل" کہنے والا کون تھا؟

بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کو کہا تھا۔

اعدل۔ اضافت کیجئے۔

تو حضرت عمر نے حضور سے اجازت چاہی تھی کہ یہ شخص گستاخ ہے مجھے

اجازت دیجئے کہ میں اس کو قتل کر دوں،

تو حضور نے فرمایا تھا۔

اے عمر! اس کو چھوڑو۔ اس کی نسل سے ایسے لوگ ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں اور روزوں کو ان کے آگے حقیر سمجھو گے۔

وہ لوگ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے کہ تیرے کار سے نکل جاتا ہے۔ وہ گستاخ انسان جس نے حضور کی گستاخی کی تھی اور حضرت عمر نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تھی، بخاری کی حدیث میں تصریح موجود ہے کہ وہ شخص بنو تمیم میں سے تھا۔

معلوم ہوا کہ بنو تمیم میں شروع سے ہی ترکِ ادب تھا۔

بنو تمیم کے حق میں

ابو القاسم بنارسی نے اہل حدیث ۳۲ نمبر مسئلہ میں لکھا ہے۔

”بنو تمیم قوم رسول اللہ ہیں اور بنو تمیم اولادِ اسماعیل ہیں۔“

میں کہتا ہوں کہ بالکل سچا ہے کہ بنو تمیم، مضر سے ہیں اور مضر اور ربیعہ بیک اولادِ اسماعیل ہیں۔ لیکن حضور نے جس ”قرنِ شیطان“ کے ظہور کی خبر دی تھی وہ بھی قبیلہ ربیعہ اور مضر سے ہی نمودار ہونا تھا۔ چنانچہ وہ ہو کر رہا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

البتہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ربیعہ و مضر کا اولادِ اسماعیل ہونا متفق علیہ ہے البتہ یمن کا بنی اسماعیل سے ہونا مختلف فیہ ہے (دیکھو فتح الباری) تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ابنِ سعود یمنی نہ تھا۔ بلکہ تمیمی نجدی تھا۔ چونکہ حامیان ابنِ سعود کو بنو تمیم اور اولادِ اسماعیل سے مانتے ہیں اس لیے ثابت ہوا کہ وہ یمن کا باشندہ نہ تھا۔

اور نیچے اسی بخاری پہلے میں حضور نے قبیلہ ربیعہ، مضر، اسلم اور غفار کے بارے میں فرمایا۔

ہو خیر من بنی تمیم و من بنی اسد

کہ بنو تمیم اور بنو اسد سے (جہنیہ، مضر، اسلم اور غفار کے لوگ) بہتر ہیں۔ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد کا مفہوم آپ کے وصال کے بعد ظاہر ہو گیا کہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ سجاح کے ساتھ مرتد ہو گئے۔

علامہ علی ج ۴ ص ۲۷۱ میں فرماتے ہیں۔

وارتدات عامة بنی تمیم

بنو تمیم کی اکثریت مرتد ہو گئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نجدیوں سے نفرت

آخر میں ہم فتح الباری ص ۱۸ سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یحییٰ بن حصین ای

الرجال خیر؟ قال اهل نجد۔ قال کذبت بل هم اهل الیمن

حضور علیہ السلام نے یحییٰ بن حصین سے دریافت فرمایا کہ کون لوگ بہتر ہیں۔ اس نے عرض کیا اہل نجد۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ کہا وہ (بہتر) اہل یمن ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یمنی، نجدی نہیں اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اہل نجد بہتر نہیں۔ بلکہ جس نے بہتر کہا حضور نے اسے فرمایا۔ کذبت۔ تم نے جھوٹ کہا۔ آج بھی جو لوگ نجدیوں کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں ہم انہیں بھی کہیں گے، تم جھوٹ کہتے ہو کیونکہ جہنیہ رسول خدا فرمائیں کہ بہتر نہیں وہ لوگ کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں۔

قابلِ غور

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رسول کریم صائل کا سوال رد نہ فرمایا کرتے

إِبَاحَةُ السَّلَفِ الْبَنَاءِ
عَلَى قُبُورِ الْمَشَاحِخِ وَالْعُلَمَاءِ

اولیاء اور علماء کے مزارات
پر قبے بنانے کے جواز میں

تھے، مگر جب نجدی نے تین دفعہ نجد کے حق میں دعا کا سوال کیا تو حضور نے انکار فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو نجدیوں سے نفرت تھی، حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ حضور نے نجدیوں سے نفرت کیوں فرمائی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مکہ اور مدینہ پر لشکر کشی کی؟ وہ کون تھے جنہوں نے روضہ رسول پاک کو صنم اکبر کہا؟ وہ کون تھے جنہوں نے اکابر صحابہ و اہل بیت کے مزارات کو پامال کیا؟

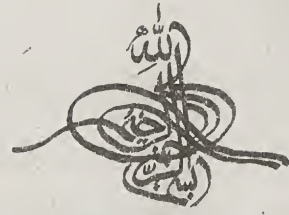
ایک علامت

اس قوم کی ایک علامت حضور نے بیان فرمائی ہے۔ فتح الباری ص ۶۵ میں ہے۔

يَقْتَتِلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَدْنَانِ
وَهُوَ مُسْلِمَانِ كَيْفَ تَوَجَّهْتَ تَوَكَّرِمْ كَيْفَ تَوَكَّرِمْ
أَهْلَ نَظَرِ الْفَضْلِ كَيْفَ تَوَكَّرِمْ كَيْفَ تَوَكَّرِمْ
كُوْبَةُ دِرْيَعٍ بَهَايَا أَوْرَانِمْ كَيْفَ تَوَكَّرِمْ

اللَّهُمَّ خَرِّبْ دِيَارَ الْجَنَامِ وَشَنْتْ شَمْلَهُمْ وَخَرِّقْ جَمْعَهُمْ
وَطَهِّرْ أَرْضَ الْحَرَمِ مِنَ الشَّرِيفِينَ عَنْ نَجَاسَةِ أَقْدَامِهِمْ

امین یا رب العالمین

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ
وَالِهِ وَاجْتَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

اما بعد فقیر ابو یوسف محمد شریف حنفی نقشبندی کو طوی اہل اسلام کی خدمت
میں عرض کرتا ہے کہ مکہ معظمہ میں جب سے نجدیوں نے مزارات محترمہ و مساجد
مترکہ و دیگر تبرک مقامات کی بے حرمتی کی، قیے گرائے اور قتل و غارت سے زمین حرم
کو پامال کیا ہے۔ اسلامی دنیا میں ایک شور عظیم پیدا ہوا ہے۔ ملک نے اس کام کو
حقارت کی نظر سے دیکھا اور جا بجا نجدیوں کی مخالفت میں جلسے ہوئے۔ ریزولیوشن
پاس ہوئے۔ مگر وہ لوگ جو اس حادثہ فاجعہ سے پہلے نجدیوں سے اپنی بریت ظاہر
کیا کرتے تھے۔ ان کو مقلد مذہب جنسی کہہ کر حنفیہ کرام کے چجاز ادبھائی سمجھتے تھے۔
اور ان کے مزاج کی شدت اور ان کے قتل بے گناہ و غیرہ افعال کو بری نگاہ سے
دیکھتے تھے۔ آج ان کو موحد متبع سنت مان کر ان کے غلبہ پر بغلیں بجاتے اور
خوشیاں مناتے ہیں اور ان کے ہر ایک کام کو موافق سنت سمجھ کر ان کی حمایت
امداد میں کئی صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ کوئی تو ان مشاہد و مزارات و مساجد کو جو ابن

لہ دیکھو اخبار المحدثین ۱۸ جنوری ۱۹۰۷ء ص ۵۔ ۳ مئی ۱۹۰۷ء ص ۷۔ ۲۸ دسمبر ۱۹۰۷ء ص ۹

۲۸ اپریل ۱۹۱۲ء ص ۲۸ و مارچ ۱۹۱۲ء ص ۲۷ میں لکھا ہے۔ ہمارے نزدیک جیسے حنفی ویسے

نجدی۔ ۲۶ دسمبر ۱۹۱۲ء میں لکھا ہے۔ ہم نجدی غیر مقلد تک نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ۲۸ مارچ ۱۹۱۲ء میں ابوالقاسم بناری

لکھا ہے۔ فرقہ واریہ قدیم زمانہ خارجیوں کا ایک فرقہ تھا۔ نواب صدیق حسن بھی ترجمان دہلیہ میں الیابہ اپنی بریت

ظاہر کرتے ہیں۔ لہ دیکھو ہدایت السائل مؤلفہ صدیق حسن ص ۱۱۴ منہ ۳۷ و کجواہل حدیث ۲۰ نومبر ۱۹۲۵ء ص ۱۲۷ اور تحریک

دہلیت ص ۱۲ منہ۔

سعود نے گرائی ہیں۔ فرضی قرار دینے پر زور لگاتا ہے۔ کوئی مکہ فندکھول کر چند جمع
کر کے اس کے ظلم میں امداد دیتا ہے کوئی قبوں کے گرانے کے ثبوت میں
مضامین لکھ رہا ہے۔ کوئی قبوں کے بنانے کی ممانعت میں اشتہار اور رسالے
شائع کر رہا ہے۔ کوئی دعائیں مانگ رہا ہے کہ ابن سعود ہندوستان بھی آئے اور
اگر وہی مظالم شروع کرے۔ عرض ایڑی چوٹی ٹھک اس کی امداد میں زور لگا رہے
ہیں۔ مگر افسوس کہ قتل بے گناہ، لوٹ مار، ہدم مساجد و ہدم قبہ مولد النبی علیہ السلام
کے جو اہر کسی صاحب نے کچھ نہیں لکھا۔ اگر ابن سعود کی امداد کا بیڑا اٹھایا تھا تو اس کا دامن
ان آلودگیوں سے بھی پاک کرنا لازم تھا۔ جیسا کہ ہدم مقابر میں اس کو حق بجانب سمجھا
گیا۔ یا انظار الحق اس کے ان افعال پر ملامت کرتے۔ مگر ایسا نہیں کیا گیا جس سے
ہوسکا اس نے صرف مزارات صلحاء کے قبوں کے گرانے پر ہی زور دیا اور ابن
سعود کے اس فعل کو کبھی تو اس کے لشکر کا فعل سمجھ کر اس کو بری کیا گیا کبھی قبوں
کو مندر و سومات سے تشبیہ دے کر گرانے کو عین اتباع سنت سمجھ کر ابن سعود
کو معذور سمجھا گیا۔ مگر افسوس ان مدعیان سنت نے یہ نہ سوچا کہ ابن سعود نے
اپنے اس فعل میں کتنی احادیث صحیحہ کا خلاف کیا ہے۔

پہلی حدیث

يَا عَالِشَةَ كَوْلَا اَنَّ تَوَمَّكَ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَا مَرَّتْ
بِالْبَيْتِ فَهَدِيْمٌ فَاَدْخَلْتُ فِيْهِ مَا اُخْرِجُ مِنْهُ وَالزَّقْتُ
بِالْاَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ يَابِيْنَ يَابَا شَرِيْقًا يَابَا غَرِيْبًا۔

(بخاری شریف پ ۲۵)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ
اے عائشہ اگر تیری قوم زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتی تو میں بیت اللہ شریف
کے گرانے کا حکم دیتا اور گرایا جاتا اور جو زمین اس سے نکالی گئی اس کو اس میں داخل
کرتا اور زمین کے ساتھ اس کو اس کے دروازہ کو لپٹ کرتا، ملا دیتا اور اس کے

دروازے کر دیتا۔ ایک دروازہ شرفی دوسرا غریبی۔

دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال مبارک تھا کہ مکہ معظمہ اگر اگر وہ جگہ کہ خارج کی گئی ہے، یعنی حطیم اس کو داخل بیت کیا جاوے اور دروازہ زمین کے قریب لگے اور دو دروازے ہوں ایک شرفی دوسرا غریبی لیکن حضور علیہ السلام نے اس لیے یہ کام نہ کیا کہ قوم کے خیالات نہ بگڑ جائیں اور یہ خیال نہ کریں کہ ایسا رسول آیا ہے جس نے خدا کے گھر کو ڈھادیا ہے یا اس کو اُس کے بنانے میں اپنے فخر کا خیال ہے۔

حافظ ابن حجر فتح الباری صفحہ ۲۰۲ جلد ۴ میں لکھتے ہیں۔

فِيهِ اجْتِنَابٌ رَدِّ الْأَمْرِ مَا يَتَشَرَّعُ النَّاسُ إِلَى انْكَارِهِ وَمَا يَحْشَى مِنْهُ تَوَلُّدُ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا۔

کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ حاکم ایسے امر کے کرنے میں پرہیز کرے جس سے انکار پر لوگ جلدی کریں اور جس سے ان کے دین اور دنیا میں ان پر ضرر پیدا ہونے کا خوف ہو۔

پس اگر ابن سعود کے مذہب میں قبہ جات کا گراہی ضروری تھا تو اتنی جلدی کیا مگر ایسے موقع میں جہاں قوم میں کسی مفسدہ کے پیدا ہونے کا احتمال ہو وہاں ایسے امور کا ترک ہی اتباع سنت ہے لیکن اس لئے تو یہی سوچا کہ میں شاید کس وقت حرمین شریفین سے نکالا جاؤں۔ سب سے پہلے جو مجھ سے بے ادبی ہو سکے کر لوں۔ فانا لله وانا اليه راجعون۔

دوسری حدیث

لَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ تَوَحُّجِي الْحَبْشَةِ فَيَخْرُجُونَ خَرَابًا لَا يَعْسُرُ بَعْدَكَ أَبَدًا (مسند احمد)

بیت اللہ شریف (کے حرم شریف) کو اہل قبلہ ہی حلال کریں گے پس

جب حلال کریں گے اس کو تو نہ پوچھو عرب کی ہلاکت سے بچہ جلدی آویں گے اور اس کو ایسا خراب کریں گے کہ اس کے بعد وہ تعمیر ہی نہیں ہوگا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مکہ شریف کی بے حرمتی کرنے والے اہل قبلہ ہی ہوں گے تو ابن سعود کا اہل قبلہ ہونا کیا مفید ہو سکتا ہے۔ اگر ابن سعود اس حدیث کو خیال میں لانا تو ہرگز بیت اللہ شریف کی بے حرمتی پر مستعد نہ ہونا۔

تیسری حدیث

لَوْ حِجَلْ انْقِطَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَوْ حِجَلْ لِيْ الْإِسَاءَةُ مِنْ نَّهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمَةٌ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

(صحیح بخاری جزو ۲ صفحہ ۲۰۲)

حضور نے فرمایا کہ مکہ معظمہ میں مجھ سے پہلے کسی کو جنگ کی اجازت نہیں ہوئی اور میرے لینے بھی ایک ساعت دن میں سے اڑائی حلال ہوئی۔ اور وہ (مکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حرمت سے حرام ہے۔

ابن سعود نے اس حدیث کا بھی خلاف کیا۔ مکہ شریف جس کو قیامت تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا۔ اُس نے اس کی حرمت کو توڑا۔

چوتھی حدیث

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ كُمْرٌ أَنْ يَحْمِلَ بِكَالَةِ السَّلَاحِ۔

(رواہ مسلم ۳۰۳۹ مشکوٰۃ ۲۳۳)

(مشکوٰۃ ۲۳۳)

کسی آدمی کو حلال نہیں کہ مکہ شریف پر ہتھیار اٹھاوے۔ ابن سعود نے اس حدیث کا بھی خلاف کیا۔ کہ اس نے مکہ معظمہ پر ہتھیار اٹھائے فانی اللہ المشتکی۔

پانچویں حدیث

إِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَامًا مَّابَيْنَ مَا زَمِيْهَا أَنْ لَا يَهْرَاقَ فِيْهَا دَمٌ وَلَا يَحْمِلُ فِيْهَا سِلَاحٌ لِّقِتَالٍ وَلَا تُحْبَطُ فِيْهَا شَجَرَةٌ۔

الْأَعْلَفِ (مسلم ۴۷۳ جلد ۱)

حنوف نے فرمایا کہ میں نے مدینہ کو حصار ام کیا اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان اس میں کوئی خونریزی نہ کی جائے۔ کوئی ہتھیار نہ اٹھایا جائے۔ کوئی درخت نہ جھاڑ جائے مگر نواسطہ چارے کے۔

ابن سعود نے اس حدیث کا بھی خلاف کیا کہ مدینہ شریف میں خونریزی کی ہتھیار اٹھائے محاصرہ کیا۔

چھٹی حدیث

لَا يَكِينُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا أَنْعَاكَ كَمَا يَنْعَاكَ الْمَلِكُ فِي الْمَاءِ

(بخاری ۲۵۲)

فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ شریف والوں کے ساتھ جو شخص برا ارادہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح گالیگا جس طرح نمک پائے میں گل جاتا ہے۔

ساتویں حدیث

مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِهَا سُوءَ آذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَنْدُوبُ الْمَكْمُ فِي الْمَاءِ

(مسلم ۴۷۵)

جو شخص مدینہ والوں کے ساتھ برا ارادہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایسا گلوائے گا جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے۔

ابن سعود نے ان دونوں حدیثوں کا بھی خلاف کیا اور کچھ پرواہ نہ کی محاصرہ کر کے اہل مدینہ پر آنا جانا گھانا وغیرہ بند کر دیا جس سے وہ لوگ نہایت تنگ ہوئے اور انہوں نے اپنی تنگی اور تکلیف کی ہندوستان میں تاریخیں بھیجیں مگر اس موحداور قبیح سنت نے ان لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔

آٹھویں حدیث

مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ظَالِمًا لَهُمْ أَخَافَهُ اللَّهُ وَكَانَتْ

عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ - (نسائی شریف فتح الباری ۲۳۵ صفحہ ۲۳۵)

فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے۔ درآنحال کہ ان پر ظلم کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو ڈراتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ ابن سعود نے اس حدیث کا بھی خلاف کیا ہے۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فعل والے پر لعنت کی ہے۔ اس لیے بعض اخبارات نے بھی اس پر ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔

نویں حدیث

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا

فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ

وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (متفق علیہ)

فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لوگوں کے ساتھ لڑانی کرنے کا امر کیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں پس جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون اور مال بچا لیا۔ مگر اسلامی حق کے ساتھ اور حساب ان کا اللہ پر ہے۔

اس حدیث کی رو سے مکہ و مدینہ کے رہنے والوں سے بلکہ کسی مسلمان کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہو۔ زکوٰۃ دیتا ہو۔ لڑانی کرنے کی اجازت نہیں تو ابن سعود نے مسلمانوں پر چڑھائی کر کے اس حدیث کا خلاف کیا۔

دسویں حدیث

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَآكَلَ ذَيْمَتَنَا ذَلِكَ الْمُسْلِمُ

الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. (مشکوٰۃ)

فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی

طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے۔ وہ ایسا مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہے۔ پس اللہ کی پناہ کو نہ توڑو۔

ابن سعود نے اس حدیث کا بھی خلاف کیا۔

گیارہویں حدیث

صحیح مسلم کے صفحہ ۱۶۶ جلد ۱ میں ہے کہ حضور علیہ السلام اگر کسی گاؤں میں اذان کی آواز سنتے تو وہاں لوٹ مار نہ کرتے۔

ابن سعود نے اس حدیث کا بھی خلاف کیا۔

بارہویں حدیث

صحیح مسلم صفحہ ۲۸ جلد ۲ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے امراء و خلفاء پر سبب ظلم و فسق و خروج منع فرمایا ہے صحابہ کرام نے ایسے امراء کے بارہ میں جہاد کی اجازت طلب کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا تَحَا مِلُوا یعنی جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں ان پر خروج کی اجازت نہیں۔

ابن سعود نے اس حدیث کا بھی خلاف کیا۔

تیرہویں حدیث

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ الرَّجُلُ يَمُوتَ مُشْرِكًا أَوْ يَقْتُلَ
مُؤْمِنًا مِّنْعَةً ۱ - (ابوداؤد ابن جبان ترغیب ص ۴۵۳)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کے بخش جانے کی امید ہے مگر جو شخص مشرک مر گیا یا جس نے کسی مومن کو عداوت قتل کیا (اس کے بخش جانے کی بالکل امید نہیں،

ابن سعود نے اس حدیث کا بھی خلاف کیا کہ طائف میں بے گناہ مردوں عورتوں بلکہ بچوں کو ذبح کیا۔

قرآن مجید

پہلی آیت

وَمَنْ يُزِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلُمُونَ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ آلِيهِ

جو شخص مکہ شریف میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔

ابن سعود نے اس آیت کی بھی پرواہ نہیں کی۔

دوسری آیت

مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

جو شخص مکہ معظمہ میں داخل ہوا وہ امن میں آگیا۔

ابن سعود نے اس آیت کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اہل مکہ کو بے امن کیا۔ ان آیات و احادیث کے ہوتے ہوئے معلوم نہیں کہ نجدیوں کو باوجود دعویٰ عمل بالحدیث کیوں اتنی جسرات پیدا ہوئی کہ انہوں نے حسین شریفین کی توہین روا رکھی۔

نجدی کتے ہیں کہ قبوں کا بنانا خلاف شرع اور ناجائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منع فرمایا۔ اس لیے قبور پر سے قیے اتارے گئے۔

یہ سب کتنا ہوں، صرف قبور کا پختہ بنانا اور اس پر گنبد تعمیر کرنا خلاف شرع ہے۔ مطلقاً مکانات کا پختہ بنانا ہی منع ہے۔ اگر ہر مکان کا خواہ وہ سکونتی ہو پختہ بنانا منع ہے۔ تو مکہ شریف و مدینہ شریف کے کل مکانات گرائے ہوتے۔ بلکہ بیت اللہ شریف بھی (خاکم بدن) گرا دیا جاتا کہ وہ بھی پختہ ہے۔ اور اگر صرف قبور کا ہی پختہ بنانا منع ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد مبارک کو کیوں نہ وبال کیا گیا؟ مقام ولادت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور مسجد حین مسجد بلال، مسجد جبل البقیس مسجد کوثر مقام شق قمر مقام شرح

صدر وغیرہ مقامات متبرکہ کو کیوں بے نشان کیا۔

نجد مکہ کہتے ہیں کہ ان مقامات میں شرک ہوتا تھا اور بعض کہتے ہیں اس لیے گرائے گئے کہ مصنوعی تھے۔

میں سے کہتا ہوں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان ناامید ہو گیا ہے کہ اب جزیرہ عرب میں اس کی پرستش ہو چنانچہ صحیح مسلم کے صفحہ ۲۷۶ جلد دوم میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ تَذَارَى أَنْ يُعْبَدَ الْمُصَلُّونَ فِي حَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي الْقَرْيَاتِ بَيْنَهُمْ (مسلم) اور فرمایا۔

إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي (صحیح بخاری صفحہ ۷۹ جلد ۱) یعنی مجھے خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔

یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے برخلاف کہتے ہیں کہ ان مقامات پر شرک ہوتا تھا۔ بفضلہ تعالیٰ یہ خاکسار دو مرتبہ مکہ معظمہ کی زیارت سے مشرف ہوا ہے۔ دو نو دفعہ ان مقامات متبرکہ میں کوئی شرک کرتا نہیں دیکھا۔ یہ یاروں کا خانہ ساز شرک ہے اور ابن سعود کی بے جا حمایت۔ العیاذ باللہ۔

جن قبور کے قبے گرائے گئے اگر وہ مصنوعی قبور تھیں۔ فی الحقیقت وہ قبور نہیں تو ان پر جو بنا تھی وہ بنا علی القبور نہ ہوئی۔ جب بناء علی القبور نہ ہوئی۔ تو منع بھی نہ ہوئی۔ پھر قبوں کو کیوں منہدم کیا گیا؟ غائتہ فی الباب اگر منہدم کرنا تھا تو قبروں کا نشان مٹا دیا جاتا اور وہ قبے چار دیواری باقی رہنے دیتے۔ حالانکہ ابن سعود نے ایسا نہیں کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس کا منشا محض بے حرمتی کرنا تھا اور بس۔

قبوں کے بنانے کا جواز

میں آگے چل کر بفضلہ تعالیٰ مفصل بیان کروں گا کہ قبوں کا گرا کرانا اور مزارات کا ڈھانا بے ثبوت ہے، قرآن شریف یا حدیث صحیح میں ان کے گرائے کا کوئی حکم نہیں بلکہ قبور

مسلمین کی توہین ہے جو اتفاق ممنوع ہے۔

سروست قبوں کے بنانے کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مزارہ الجین پر قبے بنانا جائز بھی ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اصل مسئلہ پر کچھ عرض کروں اس مسئلہ کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ زمانہ اوہور مکان کے تغیر سے احکام متغیر ہوجاتے ہیں یا نہیں۔

پس شیخ فہمید علیہ الرحمۃ نے اس مسئلہ کو صراحتاً ذکر فرمایا ہے چنانچہ فتاویٰ عالمگیری جلد ۴ کے صفحہ ۱۲۳ میں لکھا ہے۔

كَوْمِنْ شَيْءٍ كَانَ لَدَا اَنَا وَهُوَ يَدْعُو حَسَنَةً وَكَوْمِنْ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ۔ كذا فی جواب ہر الاخطا طی

یعنی بہت چیزیں ایسی ہیں کہ نئی پیدا کی گئی ہیں اور وہ بدعت حسنہ ہیں اور بہت چیزیں زمانہ اور مکان کے اختلاف سے بدل جاتی ہیں جیسا کہ جواہر الاخطا طی میں ہے۔ علامہ شامی رد المحتار صفحہ ۲۷۶ جلد پنجم میں لکھتے ہیں۔

وَكُوْمِنْ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ كَمَا لِبَسْطِهِ الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ

یعنی بہت شے ایسی اختلاف زیارت و مکان و ملت ہو جاتی ہیں۔ زلیعی وغیرہ نے اس کو بسط بیان کیا ہے۔

علامہ عبدالحی کہن لفع المفتی میں بحوالہ تہذیبیین المقلوق شرح کنز الدقائق لکھتے ہیں۔

وَلَا يَنْكَرُ تَقْيِيْدُ اَحْكَامِ تَبْعِيْطِ الزَّمَانِ مَحَاكِ كَقُلُوْبِ الْمَسَاجِدِ يَجُوْزُ فِي زَمَانِنَا عَلَى مَا يَأْتِيَانَهُ (نفع المفتی)

بسبب تغیر زمانہ احکام کے متغیر ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جیسے مساجد کے دروازوں کا بند کرنا کہ ہر زمانہ میں جائز ہے اور اس کا بیان آگے آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

اَنْكُرُ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عَشْرًا مَا اَمَرِيْهِ هَلَكَ لَكُمْ يَاقِيْ زَمَانٍ
مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَشْرًا مَا اَمَرِيْهِ نَجَا - (رواه الترمذی مشکوٰۃ ص ۲۳)

تم لوگ (یعنی صحابہ) ایسے زمانہ میں ہو جو شخص تم میں سے مامورات کا دسواں حصہ
دے گا ہلاک ہوگا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جو شخص ان میں سے مامورات کا دسواں
بھی بچا لائے گا نجات پا جائے گا۔

اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بسبب
زمان حکم متغیر ہو جاتا ہے۔

علامہ ابن القیم اعلام الموقعین جلد ۲ صفحہ ۱۵ میں اس مسئلہ میں خاص فصل لکھتے ہیں
اور فرماتے ہیں۔

فَصُلِّ فِي تَغْيِيرِ الْقَتْلَى وَ اخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأُزْمَةِ وَالْهَيْكَلَةِ
وَالْأَحْوَالِ وَ النِّيَّاتِ وَ النُّوَائِدِ وَ هَذَا أَفْضَلُ عَظِيمُ النِّفْعِ جَدًّا أَلَمْ

یہ فصل اس بیان میں ہے کہ قتلوی بسبب تغیر زمان اور مکان کے اور بسبب
تغیر احوال و نیات و فوائد مختلف و متغیر ہو جاتا ہے اور یہ فصل بہت عظیم النفع ہے۔
علامہ موصوف نے اس فصل میں کئی مثالیں لکھی ہیں جو مفصل دیکھنا چاہیے۔ وہ
اعلام الموقعین کو دیکھئے مختصر ہم بھی چند مثالیں لکھتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ زمان یا مکان
کے تغیر سے احکام متغیر ہو جاتے ہیں۔

پہلی مثال۔ مسجدوں کا چو نہ سج کرنا اور انہیں سرخ زرد رنگ کرنا صدر اول میں نہ تھا
امام بخاری فرماتے ہیں۔

أَمَرُ عُمَرَ بِبَنَاءِ الْمَسْجِدِ أُرْكِتُ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحْتَسِرَ أَوْ
تُصَلِّيَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ (بخاری باب بیان المسجد)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی بنا کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ میں لوگوں کو
بارش سے چھپانا ہوں۔ پھر بنانے والے کو یا اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے
ہیں کہ سرخ یا زرد کرنے سے بچنا کہ تو (ایسا کرنے سے) لوگوں کو فتنہ میں ڈال دے گا

یا لوگ فتنہ میں پڑ جائیں گے یعنی صرف بارش سے بچنے کے لیے معمولی چھت چاہیے
سرخ زرد رنگ سے نمازیوں کے حضور و نشوع میں فرق آجائے گا۔

(۲) امام بخاری فرماتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ تَخْرُفْهَا كَمَا خَرَفَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
(بخاری شریف)

کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے البتہ تم مسجدوں کو مزخرف (منقش و آراستہ)
کر دو گے جیسے کہ یہود و نصاریٰ نے کیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد و ابن حبان نے
بھی روایت کیا ہے۔

(۳) ابو داؤد میں ہے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ أَمْ يَرْفَعُهَا وَ إِخْلَادِ بَنَائِهَا أَوْ
بِتَجْوِئِهَا لَا تَهْأَنَ إِثْدَانِ عَلَى قَدَرِ الْحَاجَةِ (مرواۃ صفحہ ۴۵۹ جلد اول)

مجھے مساجد کے بچھڑانے کا امر نہیں کیا گیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسکی شرح
میں تشیید کے معنے کرتے ہیں کہ مساجد کا رفع اور اس کی بنیاد کا بلند کرنا یا چو نہ سج کرنا
کہ یہ کام قدر حاجت سے زائد ہیں۔ اس لیے رفع بناؤ و تجھیں مساجد کا امر
نہیں کیا گیا۔

(۴) ملا علی قاری نے مرقاۃ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث لکھی
ہے کہ انہوں نے فرمایا۔

لَهَانَا أَوْ تَهِينُنَا أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ مُشْرِفٍ
ہم متع کیے گئے ہیں کہ مسجد بلند میں نماز پڑھیں۔

(۵) مرقاۃ کے اسی صفحہ میں ہے۔

مَرَاتِنُ مَسْعُودٍ بِسَجْدَةٍ خَرَفَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا (مرقاۃ)

ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں گزرے جو کہ مزخرف یعنی مزین و آراستہ
تھی۔ فرمایا خدا تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے یہ کام کیا یعنی جس نے مسجد کو

مترین ذکر است کیا۔

(۶) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

رَأَى كَوْثَرًا فَنَوَّاهُ مَسَاجِدَ كَوْثَرٍ بَعْدَى كَمَا شَرَفَتْ الْيَهُودُ كَنَائِسَهَا
كَمَا شَرَفَتْ النَّصَارَى بَنِيَّهَا (ابن ماجہ ص ۵۴)

میں دیکھتا ہوں تم کو کہ تم میرے بعد اپنی مسجدوں کو بلند کرو گے جیسے کہ یہودیوں نے اپنی گلیں اور نصاریٰ نے اپنے گرجے بلند کیے۔

(۷) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

مَا سَاءَ عَمَلٍ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا خَرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ (ابن ماجہ ص ۵۴)

کسی قوم کا عمل بُرا نہیں ہوا۔ مگر اس نے اپنی مسجدوں کو مخرنرف کیا۔

الرصدیق حسن بھوپالوی ہدایت السائل میں تشیید مساجد کو بدعت لکھتے ہیں ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ مساجد کی آرائش اور رفع بنا اور سونے چاندی کا نقش و نگار اور چونہ گچ کرنا صدر اول میں نہ تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باوجود وسعت مال کے مسجد نبوی کو اسی ہیئت پر جو زمانہ نبوی میں تھی بنا کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ذرا منقوش پتھر لگائے اور ساج کا چھت بنا یا جو مخرنرف کی حد تک نہ تھا۔ پھر بھی بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے انکار کیا چنانچہ حافظ ابن حجر راجع الباری ج ۲ ص ۲۱۱ میں فرماتے ہیں۔

كَانَ ارَادَ عُثْمَانُ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ كَمَا هُوَ النَّاسُ ذَلِكُ وَاحْتَبَا أَنْ يَدْعُوهُ
عَلَى هَيْئَتِهِ أَيْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفْعَ الْبَادِي (پ)

اُب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے بنانے کا ارادہ فرمایا۔ تو لوگوں نے اس کو اچھا نہ سمجھا۔ بلکہ یہ خواہش کی کہ مسجد نبوی کو اسی حالت پر چھوڑا جائے جس حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی۔

پھر آگے فرماتے ہیں کہ علامہ بغوی نے شرح السنہ میں فرمایا ہے کہ شاید صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت عثمان کے منقوش پتھر لگانے پر کراہت ظاہر فرمائی۔ صرف وسیع کرنے پر کراہت نہ تھی۔

باوجود ان دلائل کے جو اوپر بیان ہوئے پھر بھی زمانہ کے تغیر کے سبب کہ ظاہری تزک و احتشام ہی قلوب عامہ پر اثر و تنظیم پیدا کرتا ہے۔ آئمہ دین نے جواز کا حکم دیا۔ چنانچہ ہدایت شریف میں ہے۔

لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْقُشَ الْمَسْجِدَ بِالْجُصْنَ وَالسَّاجِ وَمَاءِ الذَّهَبِ۔

مسجد کو چونہ اور آبنوس اور سونے کے پانی کے ساتھ منقش کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

علامہ ابن الہمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں۔

قَوْلُهُ قَلِيلٌ هُوَ قَرَابَةٌ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ تَنْظِيهِ الْمَسْجِدِ (فتح القدیر)

کہا گیا ہے کہ وہ ثواب ہے اس لیے کہ اس میں (یعنی چونہ وغیرہ سے منقش کرنے میں) مسجد کی تعظیم ہے۔

پھر آگے اختلاف نقل کر کے فرماتے ہیں

وَعِنْدَنَا لَا بَأْسَ بِهِ

کہ ہمارے نزدیک اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

تبیین الحقائق شرح کنز میں ہے۔

لَا يَكْرَهُ أَنْ يَنْقُشَ الْمَسْجِدَ بِالْجُصْنَ وَمَاءِ الذَّهَبِ۔

مسجد کو چونہ اور سونے کے پانی سے منقش کرنا مکروہ نہیں۔

اسی طرح فتاویٰ عالمگیری جلد ۴ ص ۱۱۱ میں ہے۔

أَمَّا التَّجْمِصُ فَحَسَنٌ لِأَنَّهُ إِحْكَامٌ لِلْبَنَاءِ كَذَا فِي الْأَخْتِيَارِ شَرْحِ الْخِتَارِ

چونہ گچ کرنا اچھا ہے اس لیے کہ وہ بناء کا مضبوط کرنا ہے۔ ایسا ہی اختیار

شرح مختار میں ہے۔

علامہ ابن المیز شریح جامع صحیح میں فرماتے ہیں۔

أَسْتَبْطِ مِنْهُ كَرَاهِيَةً زُخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ لِوَسْتِغَالِ قَلْبِ الْمُصَلِّي بِذَلِكَ أَوْ يَصْرَفَ الْمَالُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ - نَحْنُ إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ تَعْظِيمِ الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَقَعْ الصَّرْفُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَوْ أَوْضَى بِتَشْيِيدِ مَسْجِدٍ وَتَحْيِيرِهِ وَتَضْعِيفِهِ نَفَذْتُ وَصِيَّتَهُ لِأَنَّهُ تَدَاخَلَتْ لِلنَّاسِ تَدَاوِي بِقَدَرِ مَا أَخَذُوا وَقَدْ أَحَدَتْ النَّاسُ مُؤْمِنُهُمْ وَكَافَرُهُمْ تَشْيِيدًا بِيُؤْتِيَهُمْ وَتَرْيِيذًا وَلَوْ بَيْنَنَا مَسَاجِدُنَا بِاللَّيْنِ وَجَعَلْنَا مَطَامِنَةً بَيْنَ الدَّوَرِ الشَّاهِقَةِ وَرَبَّنَا كَانَتْ لَاهِلِ الدِّمَةِ تَكَانَتْ مُسْتَهَانَةً -

اس حدیث سے مستنبط ہے کہ مسجدوں کی زینت و آرائش مکروہ ہے کہ نماز کا دل اس طرف مشغول ہو گا۔ یا اس لیے کہ مال بے وجہ خرچ ہو گا۔ ہاں اگر مساجد کی تعظیم کے لیے آرائش ہو اور خرچ بیت المال سے نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ اس کے مال سے مسجد کی گنجکاری یا سرخ زرد رنگ کریں تو وصیت نافذ ہوگی۔ کیونکہ لوگوں میں جس طرح کہ نئی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح ان کے لیے قنادی بھی نئے نئے ہوئے مسلمان اور کافر سب نے اپنے گھروں کی گنجکاری شروع کر دی۔ اگر ہم مساجد کو بڑے بڑے گھروں کے درمیان پرپی اینٹ سے ان سے پست بنائیں تو مساجد کی بے وقعتی ہوگی۔

پس حامیان ابن سعود کو لازم ہے کہ بڑی بڑی مساجد جو گنجکاری اور طرح طرح کے رنگوں سے مزین ہیں سب کی سب اگر اصراف کر دیں اور ایسی مسجدیں تیار کریں جو عہد نبوی میں تھیں۔ جب یہ کام کر چکیں تو پھر مزارات صلحاء کے گرانے کا فکر کریں۔ ہمدونہ خراط القتاد - وَالْأَفْئَاتُ هُوَ جَوَابُكَ عَنْ تَجْصِصِ الْمَسَاجِدِ تَشْيِيدًا هَادِرُ خُرْفَتِهَا فَهُوَ جَوَابُكَ عَنْ تَجْصِصِ الْقُبُورِ -

دوسری مثال

حدیث شریف میں آیا ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ابْنُوا الْمَسَاجِدَ جَمًّا) رواہ ابن ابی سیبہ والبیہقی

مسجدیں منڈی بناؤ۔ یعنی ان میں کنگرے اور منار نہ رکھو۔

مگر اب بڑے بڑے منارے اور کنگرے یا مسجدیں رائج ہیں محض اس لیے کہ اس میں مساجد کی تعظیم ہے فلیکن بناء القبور كذلك -

تیسری مثال

لَا تَمْنَعُوا أَمَلَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ (صحیح مسلم)

اللہ تعالیٰ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع نہ کرو۔

یعنی عورتیں اگر مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیں تو منع نہ کرو۔ پھر اسی آئمہ دین نے نظر بحال زمانہ جو حکم فرمایا وہ اہل علم سے سختی نہیں۔

علامہ ابن العمام فتح القدیر میں فرماتے ہیں۔

عَتَمَ الْمُتَأَخِّرُونَ الْمَنَعَ لِلْعَجَائِزِ وَالشَّوَابِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا لِقِلَابَةِ

الْفَسَادِ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ - (فتح القدیر ج ۱ ص ۱۷۸)

متاخرین نے عام طور پر مخالفت کر دی ہے بڑھی یا جوان کوئی بھی کسی نماز میں نہ نکلے۔ اس لیے کہ سب وقتوں میں فساد کا غلبہ ہے۔ پھر اس کے آگے لکھتے ہیں وَالْمُعْتَمِدُ مَنَعَ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ یعنی معتد (معتبر) یہی ہے کہ سب عورتیں سب نمازوں میں حاضر نہ ہوں یعنی کسی عورت کو کسی نماز کے لیے بھی نکلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ زمانہ کے تغیر کے سبب حکم بھی متغیر ہو گیا۔ لَئِنْ الْأَحْكَامُ تَدَاوَرَتْ مَعَ الْعِلَّةِ -

چوتھی مثال

گھروں میں نماز پڑھنے سے مسجدوں میں نماز کا زیادہ ثواب ہونا مسجد نبوی مسجد حرام میں اس سے بھی زیادہ ثواب کا ہونا اس امر پر بین دلیل ہے کہ مکان متغیر ہونے

سے حکم بھی متغیر ہو جاتا ہے۔

پانچویں مثال

رمضان شریف میں اعمال صالحہ بہ نسبت دوسرے مہینوں کے قبولِ فضیلت رکھتے ہیں اسی واسطے کہ یہ سبب تغیرِ زمانِ حکم متغیر ہو جاتا ہے۔

چھٹی مثال

ابتداءً اسلام میں خمر آنِ مجید کو بلا حرکات و علامات رکوع وغیرہ لکھنا ضروری تھا۔ پھر برعایتِ عجم حرکات و سکناات کا لکھنا و علامات رکوع و علامات آیات کا لکھنا ضروری ہو گیا۔

ساتویں مثال

ابتداءً قرآن مجید کو فروخت کرنا اور اس کے لکھنے کی اجرت لینا برا سمجھا جاتا تھا۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخیرِ زمانہ میں سب جواز کے قائل ہو گئے (عزیزی) اس میں بھی سبب تغیرِ زمانہ حکم متغیر ہو گیا۔

آٹھویں مثال

تعلیم قرآن و اذان و امامت کی اجرت متقدیمین ناجائز سمجھتے تھے متاخرین نے سبب تغیرِ زمانہ جواز کا فتویٰ دیا۔ کما هو مبسوط فی کتاب الفقہ۔

نویں مثال

تثویب قبل اذان فجر بعدِ زمانہ صحابہ رضی اللہ عنہم سبب تغیرِ حالات علمائے کوفہ نے شروع کی پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے سب نمازوں کے واسطے سبب تغیرِ زمانہ اجازت دیدی۔

دسویں مثال

اذان اقل بروز جمعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سبب تغیرِ زمانہ زیادہ کی تو معلوم ہوا کہ احکام سبب تغیرِ زمانہ متغیر ہو جاتے ہیں۔

گیا یہوئیں مثال: بر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ انصاف میں فرماتے

ہیں کہ سلفِ حدیثوں کو لکھا نہیں کرتے تھے لیکن آج کتابتِ حدیث واجب ہو گئی اور علماء سلف نحو و لغت میں مشغول نہیں ہوتے تھے لیکن آج معرفتِ لغت عربیہ واجب ہے پھر فرماتے ہیں و شواہدا مانحن فیہ کثیر جدا یعنی اس کے بہت شواہد ہیں۔

بارہویں مثال

علامہ ابن القیم اعلام المؤمنین میں فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ہوتی تھیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں سبب تغیرِ زمانہ و سبب تغیرِ حالات تین طلاقیں کو تین ہی شمار کیا گیا۔

حب یہ ثابت ہو گیا کہ احکام سبب تغیرِ زمانہ و تغیرِ مکان بدل جاتے ہیں تو اب مسئلہ بنا علی القبور کو بھی اسی طرح سمجھیے کہ ابتداءً بنا علی القبور کی ممانعت ہوئی۔ مگر اب سبب تغیرِ زمانہ اجازت ہو گئی۔ اس وقت قبور کی عزت و احتشام ہر ایک کے دل میں تھی۔ کوئی قبور کو پامال نہیں کرتا تھا۔ آج زندوں کی عزت و توقیر دلوں سے اٹھ گئی ہے تو مردوں کی کون کرے۔ بندگانِ دین و مشائخ و علماء کی قبور بھی اسی طرح روندی جاتی ہیں جس طرح کہ عوام کی۔ اس لیے نظرِ بحال زمانہ متاخرین نے بناء کے جواز کا فتویٰ دیا۔ تاکہ عوام کے دلوں میں مقبور کی حرمت و عزت رہے اور اسلام کی شوکت نمایاں ہو۔ اس تقریر سے ان احادیث و عبارات فقہیہ کا جواب بھی آسان ہو گیا جو حامیان ابن سعود پیش کرتے ہیں۔

بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ اگر زمانہ کے تغیر سے احکام متغیر ہو جاتے ہیں تو چاہیے کہ زمانہ سترقہ بھی جائز ہو جائے اور نماز روتہ بھی معاف ہو جائے۔

میرے کہتا ہوں اس کے یہ معنی نہیں کہ آج کسی شخص کو احکام بدلنے کی اجازت ہے۔ بلکہ زمان و مکان کے تغیر سے حکم کے تغیر کی اجازت بھی شریعت نے ہی دی

سے یہ فتاویٰ و اجازتیں آگے لکھی گئی ہیں۔

ہے لان الاحکام تدور مع العلة پس زنا و سرقت جس علت کے سبب ممنوع ہوا وہ علت آج بھی موجود ہے۔ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ اس لیے حکم بھی متغیر نہیں۔ بخلاف بنا علی القبور کے کہ ابتداء میں لوگوں کے دلوں میں قبور کی عزت و حرمت بہت تھی۔ نیز اس وقت پیسیہ کی کمی اور ضرورتیں پیشا نہیں۔ اشاعت اسلام جہاد کفار سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی پھر ایسے وقت میں ان کے لیے یہی مناسب تھا کہ اپنے گھروں کو بھی معمولی بنائیں جو کرمی سرودی کو روک سکیں اور مسجدوں کو بھی معمولی بنائے کارشاد تھا۔ اسی طرح قبروں کو بھی معمولی پتھروں سے نشان کر دینے کی اجازت تھی۔ لیکن آج نہ قبور کی عزت و حرمت ہے نہ پیسیہ کی کمی۔ نہ جہاد وغیرہ کے لیے کوئی خرچ کی ضرورت اس لیے بسبب تغیر حالات زمانہ آج قبور کی عزت و حرمت برقرار رکھنے کے لیے قبور کے گرد چار دیواری اور اس پر قبہ بنانا اسی طرح جائز ہے جس طرح مساجد کو بلند و چونہ گرجا اور گھروں کی عالیشان عمارتیں بنانا۔

در صورت عدم تغیر بعض فقہاء نے حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں جو نہی آئی ہے یا امام اعظم رحمہ اللہ سے جو کہ اہل بیت نامروی ہے اس کو ظاہر پر حمل کر کے عدم جواز بنا، کافقوی دیا ہے۔ اور بعض نے بنا سے مراد بنا لکھنا نہ مراد لی ہے کہ اپنی سکونت کے لیے قبور پر گھر وغیرہ بنا لینا درست نہیں۔ کہ اس میں اہل اسلام کی قبور کی امانت ہے اور بعض نے عل کے حقیقی معنوں کے لحاظ سے نفس قبر پر بنا منع سمجھی ہے۔ نہ حول قبر اور ظاہر ہے کہ قبہ حول قبر پر ہوتے ہیں۔ نہ نفس قبر پر اور بعض نے اسی نہی کو قبور عوام مسلمین پر حمل کیا۔ اور مشائخ و علماء صالحین کے قبور کو اس سے مستثنیٰ سمجھا اور وہ بھی بہ نیت خیر و کبر و زینت و اظلال میت ہو تو منع۔ اور اگر انہیں و قارئین کی استراحت کے لیے یا علامت کے لیے ہو۔ کہ لوگوں کو صلحاء کی مزار کا پتہ لگ جائے تو جائز و درست ہے اور بعض نے بنا سے وہ بنا مراد لی ہے جو مشرکین قبور صالحین پر بناتے تھے جن میں تصاویر ہوتی تھیں۔ اس قول کی صحیح بخاری کی حدیث سے تائید ہوتی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ۔

إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا أَوْ صَوْرًا
فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرُ - (بخاری)

جب ان میں کوئی مرد صالح مرجاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے اور اس میں تصویر بناتے۔

یہ حدیث اس حدیث کی تفسیر ہے جس میں بنا کی ممانعت ہے۔ انسی بنا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسی بنا پر حضور علیہ السلام نے یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائی۔ نہ وہ بنا جو کہ مشائخ و علماء کی قبور پر بنائی جاتی ہیں۔ نہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں۔ نہ کوئی مسلمان قبروں کی عبادت کرتا ہے۔ بلکہ یہ قبہ اور بنائیں محض بطور علامت ہوتے ہیں کہ لوگوں پر اہل اللہ کی قبور کا نشان رہے اور علامت کا رکھنا حدیث سے ثابت ہے اور آیت تشریف ذلک ادنیٰ ان یعرفن فلان یؤذین کی حکمت جلیلہ پر غور کیا جاوے تو صاف سمجھ آجاوے کہ بنائے قبہ جات بھی اسی لیے ہے کہ اہل اللہ کا مزار پہچانا جائے اور روزانہ جائے۔ علاوہ اس کے احادیث میں بیشتر نواہی ایسے وارد ہیں جو محض ترمیمی ہیں اور کسی ایسے امور میں جو بلفظ نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں نہی آئی ہے لیکن محدثین میں سے کسی نے ان امور کو ناجائز و حرام نہیں کہا مثلاً روزانہ ننگھا کرنا۔ جائے غسل میں پیشاب کرنا۔ کمر سر ہاتھ رکھنا۔ کھڑے ہو کر پانی پینا۔ گرم طعام کھانا۔ پیاز لہسن کچا کھانا اسی طرح بنا علی القبور ناجائز با حرام نہیں۔ غنائے مافی الباب مکروہ ترمیمی کہو گے اور مکروہ ترمیمی جواز کے مخالف نہیں۔

(۱) علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے مرقاة شرح مشکوٰۃ جلد ثانی صفحہ ۷۲ میں لکھا ہے۔

قَدْ أَبَاحَ السَّلَفُ الْبَنَاءَ عَلَى قَبْرِ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ

لِيُزِدُوا هُمْ النَّاسَ وَيَسْتَرْيَحُوا بِالْجُلُوسِ فِيهِ (مرقاۃ)

علماء و مشائخ مشہورین کی قبور پر تعمیر بنانا اس لیے کہ لوگ زیارت کریں اور استراحت کریں۔ سلف اس کی اباحت کے قائل ہوئے ہیں۔ صاحب

مجمع البحار نے جلد ۲ ص ۱۸۶ میں اور کلمہ ص ۱۴ میں علمائے سلف سے اسکی اباحت نقل کی۔ فَاَنْظُرْ ثَمَّةَ۔

(۲) امام بخاری صحیح میں لکھتے ہیں۔

لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هَارَبَتْ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ
سَنَةً ثُمَّ رَفَعَتْ فَسَمِعَتْ صَاحًا يَقُولُ الْاَهْلُ وَجَدُوا مَا فُقِدُوا
فَاجَابَهُ الْخَزْبَلُ يَنْسُوا فَاَنْظُرُوا (بخاری شریف)

جب امام حسن بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو اس کی زوجہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا نے اس کی قبر پر قبہ بنایا۔ ایک سال کے بعد اٹھا دیا۔ تو ہاتھ سے آواز نہ کیا انہوں نے جو کچھ کم کیا تھا پالیا۔ دوسرے نے جواب دیا بلکہ نوید ہوئے اور واپس ہو گئے۔

اس حدیث سے قبر پر قبہ لگانا جائز ثابت ہوتا ہے۔ اگر منع ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کی دختر بیکام ہرگز نہ کرتی اور ہاتھ کا پکار کر کسمار کی دیں نہیں بلکہ تسلی و صبر کے لیے ہے کہ سال بھر قبر پر پڑی رہ لگانے سے کیا حاصل ہوا۔ آخر ناکام واپس ہونا پڑا۔ جو مردہ تھا وہ تو واپس نہ آسکا۔

(۳ و ۴) علامہ عینی شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کے تحت میں لکھتے ہیں۔

وَضَرَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ (یعنی ص ۱۴۹)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زینب بنت جحش کی قبر پر خیمہ لگایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں۔

وَضَرَبَتْ عَائِشَةُ عَلَى قَبْرِ اخِيهَا فَرَعَاهُ ابْنُ عُمَرَ۔

اے مستدرک حاکم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زینب بنت جحش کی قبر کو ہونے والوں پر گزرے وہ گدی میں قبر کو دھو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان پر خیمہ لگا دوں (تو بہتر ہوگا) اور یہ پہلا خیمہ تھا جو قبور پر لگایا گیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ کسی ضرورت کے لیے قبر پر خیمہ لگانا درست ہے۔ ۱۲

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کی قبر پر خیمہ لگایا۔ تو ابن عمر نے اتار دیا۔

میں نے کہتا ہوں حضرت صدیقہ علم واجتہاد میں بدرجہا افضل ہیں ان کے قول فعل کو ابن عمر کے قول فعل پر ترجیح ہے۔

(۵) اسی عینی شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے۔

وَضَرَبَ مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ۔

محمد بن حنفیہ نے حضرت ابن عباس کی قبر پر قبہ بنایا۔

تو قبور پر قبہ بنانا امام حسین علیہ السلام کی دختر فاطمہ کے فعل اور حضرت عمر عائشہ صدیقہ و محمد بن حنفیہ کے فعل سے اس کا جواز ثابت ہوا۔ اور وہ جو بحوالہ مجمع البحار و مرقاة

سلف سے بنا علی القبور کی اباحت نقل کی گئی ہے شاید اس سے یہی آثار مراد ہوں چونکہ علامہ قاری و صاحب مجمع و شیخ عبدالحق دہلوی ایسے شخص نہیں کہ سلف سے بغیر ثبوت کے اباح السلف کہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ ان آئمہ کے فعل کو انہوں نے اباح السلف سے تعبیر کیا ہو۔ یا ان کے سوا کسی اور سلف سے منقول ہو۔

شیخ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ اپنے رسالہ کشف النور عن اصحاب القبور میں فرماتے

ہیں۔

بِنَاءُ الْقُبَابِ عَلَى قُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَذْيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ أَمْرٌ جَائِزٌ

إِذَا قَصِدَ بِذَلِكَ التَّعْظِيمُ فِي عَيْنِ الْعَامَّةِ حَتَّى لَا يَحْتَقِرَ الصَّاحِبُ

هَذَا الْقَبْرِ (روح البیان ص ۸۶ جلد ۱)

قبور کا علما، اولیا و صلحا کی قبور پر بنانا جائز امر ہے۔ جبکہ اس میں عام لوگوں

کی نظروں میں تعظیم کا قصد ہو تاکہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ سمجھیں۔

(۶) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں۔

أَذَاغَى الْقَبْرِ لِعَمْرٍ مَنِ صَحِيحٌ لَا يَقْصِدُ الْمُبَاهَاةَ جَارَ (فتح الباری ص ۶۹۹ پ)

اگر قبر غرض صحیح کے لیے بلند کرے فخر و مباہات کا قصد نہ ہو تو جائز ہے۔

(۷) علامہ شامی رد المحتار جلد اول صفحہ ۲۶۱ میں فرماتے ہیں۔

وَفِي الْأَحْكَامِ عَنْ جَامِعِ الْفَتَاوَى وَقِيلَ لَا يَكُنْهُ الْبَنَاءُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ الْإِمَّةِ قُلْتُ لَكُنْ هَذَا فِي غَيْرِ الْمَقَابِرِ الْمُسَبَّلَةِ كَمَا لَا يَخْفَى (شامی)

احکام میں جامع الفتاویٰ سے ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب میت مشائخ و علماء و سادات سے ہو تو (اُن کی قبور پر) بنا کر وہ تہیں۔ میں کہتا ہوں لیکن یہ حکم قبرستان موقوفہ کے غیر میں ہے جیسا کہ تفسیر نہیں۔

(۸) امام شافعی کتاب الام میں فرماتے ہیں۔

فَإِنْ كَانَتْ الْقُبُورُ فِي الْأَرْضِ يَمْلِكُهَا الْمَوْتَى فِي حَيَاتِهِمْ أَوْ مَشَتْهُمْ بَعْدَهُمْ لَمْ يَهْنَأْ شَيْءٌ أَنْ يَبْنَى فِيهَا وَإِنَّمَا يَهْدَمُ أَنْ عَدِمَ مَا لَا يَمْلِكُ أَحَدًا فَهَذَا مِنْ بَنَاءِ النَّاسِ مَوْضِعَ الْقَبْرِ فَلَا يَدْنُ فِيهِ أَحَدٌ فَيُصْنَعُ بِكَ بِالنَّاسِ (کتاب الام ۲۴۵)

اگر قبریں ایسی زمین میں ہوں جس کے مالک موتی یا اُن کے ورثہ ہوں تو پھر قبر پر جو کچھ زیادتی ہے وہ منہدم نہ کی جائے گی۔ اسناد ام کا حکم وہاں ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو اور یہ اسناد ام وہاں بھی اس لیے ہے کہ لوگوں پر تنگی واقع نہ ہو کہ پھر ان کو قبر کی جگہ نہ ملے۔

معلوم ہوا کہ امام شافعی کے نزدیک بھی قبروں کے گرانے کا مطلقاً حکم نہیں بلکہ قبرستان موقوفہ میں ہے جہاں قبور پر عمارت بنانے سے لوگوں کی تنگی ہو اور اُن کے مردوں کے دفن کے لیے جگہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی ملوکہ زمین میں اپنا مردہ دفن کرے اور اس پر قبہ بنائے تو وہ نہیں توڑا جائے گا۔

اور یہ جو شامی نے کہا ہے۔

أَمَّا الْبَنَاءُ مَسْكِيهِ فَلَمْ يَرَوْا مِنْ اخْتَارِ جَوَانِ

تو مراد اس سے یا تو مقابر موقوفہ ہے کہ قبرستان موقوفہ میں بنانا نہ چاہیے۔

تاکہ دوسرے اموات کے لیے جگہ تنگ نہ ہو جائے یا مراد بنا سے وہ بنا ہے جو اپنی سکونت کے لیے بنائے یا وہ بنا جو بہ نیت فخر و یا ہو۔ ورنہ خود علامہ شامی جامع الفتاویٰ سے قول عدم کراہت بنا نقل کر چکے ہیں کہ امر پھر ان کا لہو اہن اختار جواز کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے ہاں اگر لہو اہن سے نفی روایت بصری مراد ہو تو ممکن ہے اس لیے کہ علامہ شامی متاخر میں اور جواز بنا متقدمین سے منقول ہے چونکہ علامہ شامی نے سلف کو جواباحت کے قائل میں نہیں دیکھا اس لیے لم ار فرما دیا۔ واللہ اعلم

(۹) امام بخاری صحیح میں فرماتے ہیں۔

قَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ رَأَيْتُنِي وَفُحْنُ شَبَابٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَإِنْ أَشَدَّ نَشَبَةً أَلَذَّيْ شَبَّ تَبَرَّ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ دَعَا بِي مَعَهُ ۱۸۰

یعنی خارجہ بن ثابت انصاری تابعی فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور ہم جو ان تھے۔ زمانہ عثمان میں اور ہم میں سے بڑا چھلانگ مارنے والا وہ شخص ہوتا تھا جو عثمان بن مظعون کی قبر کو چھلانگ مار کر تجاؤ کر جائے۔

معلوم ہوا کہ عثمان بن مظعون کی قبر بہت اونچی تھی جس پر سے چھلانگ مار کر تجاؤ کر جانا بڑے جوان کا کام تھا اور یہی عثمان ہیں جن کی قبر پر حضور علیہ السلام نے بڑا بھاری پتھر نشان کے لیے رکھا تھا۔

علامہ ابن حجر اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔

فِيهِ جَوَازُ تَقْلِيلِ الْقَبْرِ وَمَا نَعِمَ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ (فتح الباری ۶۱۹)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبہ کو بلند کرنا اور زمین سے اونچا کرنا ناجائز ہے پھر آگے دوسرے کے بعد لکھتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ الْمَيْثَرِ فِي الْحَاشِيَةِ أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ الَّذِي يَنْفَعُ أَهْلَابَ الْقُبُورِ هِيَ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ وَإِنْ عَلَوْ الْبَنَاءُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِمُؤَرَّتِهِ وَتَأْيِئَتِهِ بِمَعْنَاهُ إِذَا تَكَلَّفُوا الْقَاعِدُونَ عَلَيْهِ بِمَا يَفْتَرُونَ مَثَلًا (فتح الباری)

لما ابن منیر نے حاشیہ میں کہ بخاری نے ارادہ کیا کہ اہل قبور کو ان کے اعمال صالحہ لفع دیتے ہیں (قبور پر سنا کا اونچا کرنا اور اس پر بیٹھنا وغیرہ صورتاً مقرر نہیں البتہ اس کے معنی کے لحاظ سے مقرر ہے جبکہ بیٹھنے والے اس پر بیہودہ باتیں کریں معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی قبر پر بنا صورتاً مقرر نہیں ہے (۱۰) مولانا سلامت اللہ نے براہین لائحہ میں بحوالہ تحقیق الحق المبین مولانا شاہ احمد سعیدؒ لکھا ہے۔

”پختہ ساختن قبر از بالا جائز است بلا کر اہت کمافی الدر المختار و شرحہ و تعمیر نمودن گنبد رانیز صاحب در المختار علیہ رحمۃ اللہ العزیز الفقار فتویٰ دادہ است و فی شرحہ المسعی بطوابع الانوار اید قولہ ایضا حیث قال وَلَا یُرْفَعُ عَلَیْہِ بِنَاءٌ وَ قِیلَ لَا یَأْسُ بِہِ اَنْ یُّبَالِغَ بِالنَّطِیْنِ وَ الْبِنَاءِ اَمَّا الْاَوَّلُ فَلِیَا فِی الْخُلَاصَةِ وَلَا یَأْسُ بِالنَّطِیْنِ وَ اَمَّا الثَّانِیُ فَلِیَا فِی الْاُمْدَادِ عَنِ الْفَتَاوِی الْکُبْرٰی مَا نَمَنُّہُ وَ الْیَوْمَ اَعْتَادُوا الشَّیْبُو بِاللَّیْنِ صِیَانَةً لِّقُبْرِ عَنِ النَّبَشِ وَ اَوَاذُ بَلَدٍ حَسَنًا وَ قَالَ عَلَیْہِ السَّلَامُ مَا رَاَہُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَہُوَ عِنْدَ اللّٰہِ حَسَنٌ وَ اِنْ خِیَفَ مَعَ الشَّیْبِیْمِ وَ رَشَّ الْمَاءُ عَلَیْہِ فَلَا یَأْسُ بِحَجْرِ یُوضَعُ اَوْ اَجْرِ فَلَا اَجْرٌ لَا یُکْرَہُ عَلٰی الظَّاهِرِ وَ فِی الْغِیَابِیَّةِ وَ عَلَیْہِ الْفَتْوٰی۔

قبر کو اوپر سے پختہ کرنا بلا کر اہت جائز ہے جیسا کہ در المختار اور اس کی شرح میں ہے اور صاحب در المختار علیہ الرحمۃ نے گنبد بنانے کا بھی فتویٰ دیا ہے اور طوابع الانوار میں بھی اس قول کی تائید ہے، چنانچہ فرمایا ہے کہ اس پر رفع بنانا کیا جائے اور بعض نے کہا ہے کہ کوئی مضائقہ نہیں یعنی کھل اور بنا کر نے میں کھل میں اس لیے کہ خلاصہ میں ہے کہ کھل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور بنا اس لیے کہ امداد میں فتاویٰ کبریٰ سے منقول ہے کہ لوگوں نے قبر کو اکھڑ جانے سے محفوظ رکھنے کے لیے کچی اینٹ سے کوہان شتر کی طرح بنانے کی عادت کر لی ہے اور اس کو اچھا سمجھا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسلمان جس بات کو اچھا سمجھیں وہ اللہ

کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے اور اگر کوہان کی طرح بنانے اور اس پر پانی چھڑکنے کے باوجود بھی خوف اکھڑ جانے کا ہو تو کوئی ہرج نہیں کہ پتھر یا پختہ اینٹ رکھی جائے اور پختہ اینٹ ظاہر قبر پر پکڑا نہیں غیابیت میں اسی پر فتویٰ ہے۔ علامہ شامی نے بحوالہ فتاویٰ کبریٰ الیسا ہی لکھا ہے۔

(۱۱) مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر پر بڑا بھاری پتھر اٹھا کر رکھا اور فرمایا۔ اَعْلَوْ بِهَا قَبْرَ اَخِیْ وَ اَدْفِنِ الْیَتٰمَ مِنْ مَّائِ اَهْلِیْ

میں اس پتھر کے ساتھ اپنے بھائی کی قبر کا نشان کرتا ہوں اور جو میرے اہل سے فوت ہوگا اس کے پاس اس کو دفن کروں گا۔

علامہ قاری رحمہ اللہ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح میں ایک روایت لکھی ہے۔ جس سے دو پتھروں کا رکھنا ثابت ہوتا ہے۔ ایک سر کی طرف۔ ایک پائنتی کی طرف بہر حال اس حدیث سے قبر پر نشان رکھنا کہ پہچانی جاوے مستحب یا مکرم سے کم جائز ثابت ہوتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر سے جو مٹی نکلے اس سے زائد مٹی قبر پر ڈالنا جائز نہیں۔ وہ اس حدیث میں خیال کریں کہ جب بڑا بھاری پتھر جو قبر کی مٹی سے یقیناً زائد ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر پر رکھا تو زائد مٹی کیوں منع ہوگی۔ انفس آج یہ قبر جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر رکھ کر نشان قائم کیا تھا بے نشان کر دی گئی۔ اسے خدا تو ان ظالموں کو بے نشان کر دے آمین۔ نیز علماء و صلحا کی مزارات پر قبر یا گنبد بنوانا عرف میں شعار و علامت ہو گیا ہے جس سے صلحا کی پہچان ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مشائخ مشورین و علماء صالحین کے مزارات پر قبہ بنانا بے اصل نہیں۔ ان قبوں کا یہ بھی فائدہ ہے کہ کوئی اجنبی شخص کسی شہر میں گیا وہاں گنبد و درجنہ دیکھا تو وہ خود راہ بھی خیال کرے گا کہ یہ کسی ولی اللہ کی مزار ہے چلو زیارت سے مشرف ہو آئیں۔ وہ آئے گا فاتحہ پڑھے گا اس لیے یہ بھی اعلو بہا قبر اخی کے فرد میں داخل ہے۔

(۱۲) تیسرا القاری ترجمہ صحیح بخاری میں ہے۔

گوئند تجویز خلافتیں جس پر گور رہے نمود کہ گور را از زمین بلند
آوردن و خیمہ بر دے زدن روا باشند۔

حدیث جبریدہ سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ قبر کو زمین سے بلند کرنا اور اس پر خیمہ لگانا جائز ہے۔

کیونکہ جب جبریدہ کی تسبیحات میت کے لیے فائدہ کرتی ہیں تو خیمہ یا خاناتوں میں بیٹھ کر جو لوگ قرآن شریف یا دوسرے وظائف پڑھیں گے تو بطریق اولیٰ امت کے لیے نفع پہنچے گا۔ تو قارئین کرام کے دھوپ یا بارش سے بچنے کے لیے قبر پر خیمہ یا قبتہ بنا لیا جائے تو بہتر ہے تاکہ قارئین آرام سے درود شریف، قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھ سکیں۔

(۱۳) جذب القلوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے۔

عمر بن عبد العزیز حکم ولید بن عبد الملک انرا ہم کردہ بحارہ منقوشہ بر آورد
و بر ظاہر آن خطیرہ دیگر بنا کرد۔

عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ولید بن عبد الملک کے حکم سے حجرہ شریفہ کو نشید کر کے عمدہ عمدہ منقش پتھروں سے گنبد اطراف تعمیر کرایا۔

یہ تو ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف پر گنبد عالمی بنا ہوا ہے اور یہ بھی مخفی نہیں کہ حجرہ شریفہ کی تعمیر صحابہ کے زمانہ میں ہوئی اس وقت کسی صحابی یا تابعی سے انکار مردی نہیں نہ کسی نے حدیث منع بنا کی پیش کی اگر روضہ شریف کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے تو اس استثنیٰ کی کوئی دلیل چاہیے۔ اگر اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو تو سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ عنہما بھی تو اسی حجرہ شریفہ میں مدفون ہیں۔ ان کے لیے اس بنا، علی القبر کو کیوں جائز رکھا گیا۔ معلوم ہوا کہ صلحا کی قبور پر قبتہ بنانا منع نہیں۔ اگر منع ہوتا تو صحابہ و تابعین و تبع تابعین ضرور منع فرماتے۔ بلکہ ہرگز بننے نہ دیتے۔ اگر یہ کہا جاوے کہ حجرہ شریفہ کی

عمارت دفن سے پہلے بنی ہوئی تھی اور ممنوع وہ ہے جو دفن کے بعد ہو۔ میرے کتبا ہوں بخاری شریف میں ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے عہد میں جبکہ روضہ مطہرہ کی دیوار گری تو اس کی تعمیر کرنے لگے تو ایک قدم ظاہر ہوا۔ لوگ گھبرا گئے کہ یہ قدم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کوئی بچانے والا نہ تھا۔ حضرت عروہ نے کہا کہ یہ قدم مبارک حضرت عمرؓ کے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے (صحیح بخاری ص ۱۸۶ جلد ۶)

اس روایت سے ثابت ہوا کہ دیوار گرنے کے بعد از سر نو تعمیر ہوئی یہ قبر پر بنا ہے اور یہ بنا بعد دفن ہوئی اور اس کے ناظم حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد تھے۔ (۱۴) شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادات میں فرماتے ہیں۔

کہ در آخر زمان بحمت اقتصار نظر عوام بر ظاہر مصلحت و تعمیر و تزویج مشاہد و مقابر مشائخ و عظام رضی اللہ عنہم اجمعیں دیدہ چیز با افزودند تا از آنجا آہستہ و شوکت اسلام و ارباب صلاح پدید آید خصوصاً در دیار ہندوستان کہ اعدائے دین از ہنود و کفار بسیار اند و تزویج اعلام اہل اسلام اس مقامات متبرکہ را کہ باعث رعب و التقیاد البشان است و بسا اعمال و افعال و اوضاع کہ در زمان سلف از مکروہات بودہ اند۔ در زمان از مستحسانات گشتہ۔

ترجمہ اس عبارت کا یہ ہے کہ ہندوستان میں اعدائے دین کفار بہت ہیں اس لیے کہ شوکت اسلام ظاہر ہو ان مقامات متبرکہ کو بلند کرنا باعث رعب ہے اور سلف کے زمانہ میں بہت اعمال و افعال جو کہ مکروہات میں تھے۔ اخیر زمان میں مستحسانات میں سے ہوئے۔ چونکہ ہم پیچھے لکھ آئے ہیں کہ بسبب تغیر زمان احکام متغیر ہو جاتے ہیں پس اس لحاظ سے اگر کسی زمانہ میں قبول کا مزارات پر بنانا مکروہ سمجھا گیا تو اس زمانہ میں اس لیے کہ شوکت اسلام ظاہر ہو مستحسن ہوا۔ (۱۵) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

کہ جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرے پس تحقیق وہ تقویٰ قلوب سے ہے۔
امام نووی نے مقدمہ شرح مہذب میں اور علامہ نور الدین علی سمہودی نے
جوہر العقائد میں لکھا ہے کہ علمائے دین اعظم شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اولاً اللہ
شعائر اللہ اعْلَامُ دِینِہِ وَهُوَ مِنْ اَعْظَمِ حُرُوفَاتِ دِینِہِ۔

حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ نے الطاف القدس میں یہی معنی لکھے ہیں
چنانچہ فرمایا۔

شعائر اللہ عبارت از قرآن و پیغامبر و کعبہ و اولیاء اللہ و سب دہرچہ
منتسب بجد البود۔ انتہی۔

معلوم ہوا کہ حضرات علماء و مشائخ شعائر اللہ میں داخل ہیں اور شعائر اللہ
کی تعظیم مطلوب ہے۔

(۱۶) شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت جلد اول ص ۲۳ میں فرماتے ہیں
در مطالب المؤمنین گفتہ است کہ مباح و اشنتہ اند سلف کہ بنا کردہ
شود بر قبر مشائخ و علمائے مشہور تا زیارت کنند ایشان را مردم و اشراف
یا بندہ را و بنشینند در سایہ آں۔ و نقل کردہ است آنرا از مفاتیح
شرح مصباح و گفتہ است کہ دیدم بہ بخارا قبور کہ عمارت کردہ شدہ
است بخت تہائے تراشیدہ وہ تجویز کرد آنرا اسمعیل زاہد کہ از
مشاہیر فقہاء است۔ انتہی۔

مطالب المؤمنین میں ہے کہ سلف نے مشائخ و علمائے مشہورین کے
قبور پر بنا کر مباح رکھا ہے تاکہ لوگ زیارت کریں اور آرام پائیں اور اس کے
سایہ میں بیٹھیں۔ نقل کیا اس نے مفاتیح شرح مصباح سے۔ اور کہا کہ میں نے
بخارا میں دیکھا کہ اینٹوں کے ساتھ قبریں عمارت کی ہوئی ہیں۔ اس کو اسمعیل زاہد
نے جو کہ مشاہیر فقہاء سے ہے جائز رکھا ہے۔

(۱۷) کفایہ حاشیہ ہدایہ مطبوعہ مصر کے صفحہ ۱۰۰ میں ہے۔

وَأَنَّ أَهْيَلَ التُّرَابِ عَلَيْهِ لَا بَأْسَ بِالْجُبِّ وَالْأَجْرِ وَكَذَا أَعْلَى
الْقَبْرِ إِنَّ أُخْتِيجَ إِلَى الْكِتَابَةِ وَفِي الْجَمَاعِ الصَّغِيرِ لِقَاعِ خَانِ
وَلَا بَأْسَ بِكِتَابَةِ شَيْءٍ أَوْ يُوضَعَ الْأَجْمَارُ عَلَى الْقَبْرِ لِيَكُونَ عَلَامَةً۔

اگر قبر پر مٹی ڈالی جائے پھر کوئی ڈریچر اور اینٹ پختہ لگانے کا نہیں اسی طرح
قبر پر (کوئی ڈریچر نہیں) اگر کچھ لکھنے کی حاجت ہو۔ جامع صغیر قاضی خاں میں ہے کہ قبر
پر لکھنے اور ڈریچر دلوں کے رکھنے کا کوئی مضائقہ نہیں تاکہ علامت رہے۔

(۱۸) اللہ تعالیٰ اصحاب کف کے حال میں فرماتا ہے۔

إِذْ يَتَنَزَّعُونَ مِنْ بَيْنِهِمْ اَمْرُهُمْ فَقَالُوا اَبْنُوْا عَلَيْنِهِمْ بَنِيَانًا رَبُّهُمْ
اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِيْنَ عَلَبُوا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنُتَخَذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا

اصحاب کف کا حال ظاہر ہونے پر لوگ ان کے بارہ میں جھگڑنے لگے
کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف
ہے۔ جو لوگ ان کے معاملہ میں غلبہ رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار پر
مسجد بنائیں گے۔

آیت کا مضمون صاف ہے قبور پر بنا کی اجازت نہ ملتی ہے۔

علامہ شہاب خفاجی حاشیہ بیضاوی میں لکھتے ہیں۔

وَكُوْنِيْهِ مَسْجِدًا اَيَّدَلْ عَلٰى اَجْوَارِ الْبِنَاءِ عَلَى قُبُوْرِ الصَّلَآءِ وَكُوْنُهُمْ
كَمَا اَشَارَ اِلَيْهِ فِي الْكُشَافِ وَجَوَازِ الصَّلٰوَةِ فِي ذٰلِكَ الْبِنَاءِ

اس کے مسجد ہونے سے سمجھا جاتا ہے کہ صلحاء کی قبور پر بنا جائز ہے جیسا کہ
کشاف میں اس کی طرف اشارہ ہے اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس بناء میں نماز
جائز ہے۔

جس حدیث میں قبور کو مسجد بنا۔ نے کی ممانعت ہے وہ نفس قبور کو مسجد گاہ
بنانے کے بارہ میں ہے نہ یہ کہ صلحاء کے حواریں بھی مسجد نہ بنائی جائے۔

(۱۱۹) مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے بستان المحبتین ص ۱۱۳ میں علامہ کرمانی شارح صحیح بخاری کے حالات میں لکھا ہے۔

کہ در ایام حیات خود برے خود قبر سے دعا قیامت خانہ در جوار قبر حضرت شیخ شیخ ابوالسحاق شیرازی درست ساختہ بود و بالائے آن قبہ عالمی ترتیب کرد۔ در ہماں مقام مدفون شد

علامہ موصوف نے اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر بنوائی اور اس پر عالیشان قبہ بنوایا پھر اسی میں مدفون ہوئے۔ فَتَبَّتْ مَا قُلْنَا۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بنا علی القیوم کا جواز

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَيْمَنِ الثَّلَاثَةِ أَنَّ الْقَبْرَ لَا يُبْنَى وَلَا يُجَصِّصُ

مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ بِجَوَازِ ذَلِكَ دَمِيزَانِ شَعْرَانِ جِلْدِ أَوَّلِ مَنْ

بعض ان اختلافی مسائل سے قول ائمہ ثلاثہ کا ہے کہ قبر (پر) بنانہ کی جائے نہ چونہ گچ کی جائے اور قول ابی حنیفہ کا اس کے جواز میں ہے۔

وَلَا تُبْنَى الْقُبُورُ وَلَا تُجَصِّصُ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ وَجَوَّزَ ذَلِكَ

أَبُو حَنِيفَةَ (رحمۃ اللہ علیہ بر حاشیہ میزان)

قبر پر بنانہ کی جائے نہ گچ کی جاوے تینوں اماموں کے نزدیک اور ابو حنیفہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔

اسی طرح بدایۃ المجتہد جلد اول کے صفحہ ۱۹۴ میں ہے۔

كِرَاهَ مَا لَكَ وَالشَّافِعِيُّ يُجَصِّصُ الْقُبُورَ وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ

امام مالک و شافعی نے قبروں کا گچ کرنا مکروہ جانا اور ابو حنیفہ نے جائز رکھا

یہ عبارت زیندار ۳۰ ستمبر ۱۹۲۵ء سے نقل کی گئی ہے۔ ان تینوں شہادوں سے

ثابت ہوا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جواز بنا کی روایت موجود ہے تو اب

مقلدین بوزین کا عمل اپنے امام کے قول پر ہی ہوا۔ فالحمد لله على ذلك :

مسئلہ ہدم قیاب یعنی قبوں کا گرانا

اتیر میں حسب وعدہ اس مسئلہ کو بھی صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ قبوں کا گرانا جائز ہے یا نہیں۔ اخبار الفقہ مورخہ ۲۷ اکتوبر ۱۹۲۵ء میں ایک مضمون فقیر کی طرف سے شائع ہوا تھا۔ یہاں اسی کا نقل کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے۔

جب سے ابن سعود نجدی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کیا ہے اسلامی دنیا میں ایک فتنہ برپا ہو گیا ہے۔ طائف اور مکہ شریف میں اس کے مظالم کی کوئی حد نہیں رہی۔ سو سال کے بعد ان سرکشوں نے پھر سر اٹھایا ہے، مزارات کے قیے گرائے گئے وہ مکان جو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں حضور علیہ السلام عالم دنیا میں تشریف لائے اس کی بے حرمتی کی گئی۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو ہند کے وہابی بھی حکیم الامت مانتے ہیں وہ جس مکان میں زمین سے آسمان تک رحمت اور برکت کے انوار مشاہدہ کریں آج نجدیوں نے اسے پامال کر دیا اور وہاں بیان ہند ان کی حمایت میں اس مکان کا مولد النبی علیہ السلام ہونا ہی مشکوک سمجھ رہے ہیں۔ شاید بعینۃ اللہ دروشتہ نبوی کو بھی مشکوک کہیں تو عجب نہیں۔ فانا لله وانا الیہ راجعون۔

ایڈیٹر المحدث نے تو یہاں تک غلو کیا کہ ابن سعود کو سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمۃ سے مشابہت دی اور لکھا کہ محمود غزنوی نے سومنات کے بت کو توڑا۔ اگر سلطان غزنوی کا فعل شرفاً جائز تھا تو سلطان نجدی ان کی افواج کا فعل (قبوں کا گرانا) بھی جائز ہے۔ اگر غزنوی کا فعل ناجائز تھا تو یہ بھی ناجائز ہے۔

(المحدث ۲۴ مورخہ ۴ ستمبر ۱۹۲۵ء)

میرے کہتا ہوں کہ اہل ہند کی طرف سے سلطان غزنوی علیہ الرحمۃ کی بت شکنی کا بدلہ اس مسلم غاوہابی نے اس طرح لیا کہ مسلمانوں کی مقدس یادگاروں کے قیے توڑ کر اہل اسلام کے دلوں کو صدمہ پہنچایا۔ انوس اگر اس کو شوق جہاد تھا تو کیا مسلمان

اور وہ بھی حرمین شریفین کے مکان ہی اس کی گولیوں کے نشانہ رہ گئے تھے۔ کچھ لوگ کعبۃ اللہ کا پاس ہوتا رہا۔ وہ شہر جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ **هُوَ حَرَامٌ يُجْزِمُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَاةِ** جس کا کاٹنا درخت کاٹنا بھی درست نہیں جس میں کسی کو حمل سلاح حلال نہیں جس میں خونریزی حرام ہے جس میں حضور علیہ السلام کو صرف ایک ساعت کے لیے قتال کی اجازت ہوئی پھر کسی کو اجازت نہیں ہوئی۔ آج اس شہر میں نجدیوں کے ہاتھوں جو مظالم ہوئے وہ اہل علم سے مخفی نہیں۔

اہل ہند تو سو منات کے بت کی پرستش کرتے تھے بخلاف اہل اسلام کے کہ وہ نہ قبوں کی پرستش کرتے ہیں نہ عبادت صرف یہ رقبے ایک علامت تھے جن سے صاحب قبر کی عظمت و عزت معلوم ہوتی تھی۔ اور بس۔ اور علامت کا رکھنا حدیث اعلیٰ بہا تبار آجی سے ثابت ہے۔ (ابوداؤد)

بقول اہل طبرستان اگر وہاں کوئی چڑھاوے چڑھاتا تھا تو وہ قبر بلا تہ پر بھی چڑھا سکتا ہے کیونکہ چڑھاوا مقبور کے ثواب رسانی کے لیے ہوتا ہے نہ قبر کے لیے۔ پھر قبوں کے گرانے میں مجبور تو ہیں مقبور اور کیا فائدہ ہوا۔ ہاں اگر چڑھاوے بند کرنا مقصود تھا تو قبروں پر پرہ بٹھا دیا جاتا کہ کوئی چڑھاوا نہ چڑھائے صرف قبے گرانے سے چڑھاوے بند نہیں ہو سکتے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درخت کاٹنے کی مثال بھی صحیح نہیں اس لیے کہ وہ درخت جس کے نیچے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بیعت کیا خود صحابہ پر مخفی ہو گیا۔ چنانچہ بخاری شریف میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے۔

رَجَعْنَا مِنَ النَّعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى شَجَرَةٍ اَلَيْسَ بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَاَنَّا رَحِمَةٌ مِنَ اللَّهِ۔

ہم آئندہ سال اس جگہ آئے جہاں بیعت الرضوان ہوئی تھی تو دو آدمی بھی

اس درخت پر متفق نہ ہوئے جس کے نیچے ہم نے بیعت کی یعنی اس درخت کا صحیح پتہ کسی کو نہ رہا اور وہ درخت یا اس کا اخفا خدا تعالیٰ کی رحمت تھا۔ اسی طرح سیب فرماتے ہیں۔

لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ آيْتُهَا بَعْدَ قَلَمٍ اَعْرَفُهَا۔

میں نے وہ درخت دیکھا۔ پھر میں آیا۔ تو میں پہچانتا تھا کہ کونسا درخت ہے دوسری روایت میں ہے۔

لَسَيْنَاهَا وَكُنَّا نَقْدِرُ عَلَيْهَا۔

ہم اس کو بھول گئے اور اس پر قادر نہ ہو سکے کہ کونسا درخت ہے۔

سعید بن مسیب فرماتے ہیں۔

اِنَّ اَصْحَابَ عَمَلٍ صَالِحٍ اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَعَلَّمُوْهَا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تو اس درخت کا علم نہیں۔

تو جب صحابہ کو اس کا پتہ ہی نہیں رہا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کاٹا۔ تو کس درخت کو کاٹا۔

(ثانیاً) اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کاٹ دیا اس خیال سے کہ اس درخت کی پرستش شروع نہ ہو جائے تو ابن سعد کو نہ صرف قبے اکھڑنے چاہیے بلکہ قبروں کا نام و نشان ہی مٹا دینا چاہیے تھا۔ کیونکہ جب تک قبروں کا وجود رہے گا معتقدین زیارت سے مستفیض ہوتے رہیں گے اور چڑھاوے چڑھتے رہیں گے اور دہائیوں کے دلوں سے پرستش کا دہم ہرگز زائل نہ ہوگا۔ اگر ایسا کر دیں گے (اور ان سے کچھ بعید نہیں) تو ممکن ہے کہ کوئی چڑھاوے نہ چڑھائے۔ لیکن ایسا کرنا خود حدیث کے خلاف مانتے ہیں۔ کیونکہ قبر کو مسخ یا مسطح علی اختلاف الاقوال کرنا اور اس کا نشان قائم رکھنا احادیث سے ثابت ہے تو بہر حال دہائیوں کا یہ فعل کسی طرح محمود و عزیزی علیہ الرحمة سے مشابہت نہیں رکھتا۔

(ثالثاً) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درخت کاٹنے سے استدلال کر کے قبوں

کے کرنے کا جواز یا وجوب سمجھنا قیاس ہے اور قیاس مجتہد کا کام ہے اور اس زمانہ میں کوئی مجتہد نہیں۔

ہاں وہ حدیث جو الحمد للہ ۳۸ اکتوبر میں اور عبدالحق فاروقی کے مضمون میں اور مانسروی کے مطبوعہ اشتہار میں اور قریشی کے مزارات حجاز میں صحیح مسلم سے نقل کی ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کی تحقیق کریں۔ اس حدیث کے سوا کوئی ایسی اور حدیث باوین قبتہ کے مضامین میں میری نظر میں نہیں گزری جس سے قبول کا گرانادہ بی حکم یا ثواب سمجھا جائے بہر حال وہ حدیث یہ ہے۔

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي النَّثَدَةَ عَمَّا بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَا تَدْعُ تَمْثَالًا إِلَّا طَمَسَتْهُ وَلَا تَبْرَأَ مُشْرَفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ (مسلم ص ۱۱۱ جلد اول)

حضرت علی نے ابوہیاج اسدی کو فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا یہ کہ کوئی تصویر نہ چھو مگر کہ مٹا دے اس کو اور نہ کوئی قبر بلند کہ برابر کر دے اس کو۔

دو بیان ہند اس حدیث سے استدلال کر کے قبول کے گرانے کو دینی حکم سمجھتے ہیں اور ابن سعود کے اس فعل کو تعمیل حکم نبوی مانتے ہیں حالانکہ اس حدیث کی سند میں حبیب بن ثابت ایک راوی ہے جو ابوالوہاب سے بلفظ عن روایت کرتا ہے حبیب مذکور مدلس ہے اور مدلس کی معنی محدثین کے نزدیک قابل حجت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ حدیث قابل حجت نہیں۔

حافظ ابن حجر طبقات المدلسین میں فرماتے ہیں۔

جَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ الْكُوفِيُّ تَابِعِي مَشْهُورٌ يُكْثِرُ التَّدْلِيلَ

لہ اس مضمون کے طبع ہو جانے کے بعد رسالہ تحریک و ہدایت میں مولوی ثناء اللہ نے حدیث من رای ہنکم منکر لکھی ہے جبکہ جواب اس مضمون میں دیا جائیگا انشاء اللہ منہاج احمدی حضرت علی کی حدیث چند اسناد سے مروی ہے وہ بہ ضعیف ہیں

وَصَفَّهُ بِذَلِكَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَاللَّحْمُ تَطْنِي وَغَيْرُهُمَا وَنَقَلَ أَبُو بَكْرُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ سَجَلًا حَدَّثَنِي عَنْكَ مَا يَأْلَيْتُ أَنْ مَرَّيْتُهِ عَنْكَ يَعْنِي اسْقَطْتُهُ مِنْ الْوَسْطِ۔

حبیب بن ابی ثابت مشہور تابعی ہیں تبدلیس بہت کیا کرتے ہیں ابن خزیمہ دو قطنی وغیرہا نے اس کی یہ وصف بیان کی ہے۔ اعمش کہتے ہیں کہ حبیب فرمایا کرتے تھے اگر کسی آدمی نے مجھ تجھ سے حدیث روایت کی ہو تو میں اس کو درمیان سے ساقط کر کے تجھ سے روایت کرنے میں پرواہ نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ وہ مدلس ہے اور خود تبدلیس کا اقرار کرتا ہے۔

حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب میں فرماتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ جَبَانَ فِي الثَّقَاتِ كَانَ مَدْلِسًا پھر آگے لکھا ہے قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ كَانَ مَدْلِسًا۔

ابن جبان نے ثقات میں ابن خزیمہ نے صحیح میں لکھا ہے کہ حبیب مدلس تھا۔ نیز حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ جَبْرِ النَّحَّاسُ كَانَ يَقُولُ إِذَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْكَ بِحَدِيثٍ ثَوَّحْتُهُ بِهِ عَنْكَ كُنْتُ مَادًّا۔

ابن حجر فرماتے ہیں کہ حبیب کہا کرتا تھا جب میرے پاس کوئی شخص تجھ سے روایت کرے پھر میں اس کو ساقط کر کے تجھ سے روایت کر دوں تو میں صادق ہوں گا۔

دیکھو اس میں بھی حبیب کو تبدلیس کا اقرار ہے اور اصول حدیث میں مصرح ہے کہ مدلس کی معنی حجت نہیں۔

قالہ النووی فی شرح صحیح مسلم وغیرہ وغیرہ۔

اگر کہا جاوے کہ یہ راوی صحیح مسلم کا ہے اور صحیحین میں جو مدلس ہیں ان کا

کسی نہ کسی طریق میں سماع ثابت ہے۔
میں کہوں گا کہ مولوی ابراہیم سیالکوٹی نے حدیث وَاِذَا اقْرَأَ فَاُصْبِتُوا کو جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی تدریس کے سبب قابل حجت نہیں سمجھا۔ وہاں یہ خیال نہ آیا کہ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ علاوہ اس کے میں جہاں تک ہو سکا حدیث علی رضی اللہ عنہ کی اسناد کو دیکھا کسی طریق میں حبیب نے تصریح سماع نہیں کی اس لیے بھی یہ حدیث قابل حجت نہیں ہو سکتی۔

علاوہ اس کے اس حدیث سے قبروں کا زمین کے برابر کرنا ثابت ہوتا ہے جو حدیث شبر و احادیث تسنیم و حدیث اعلم بہا قبر اخی کے خلاف ہے۔ ہاں وہ بیان نجد و ہند کو لازم ہے کہ پہلے یہ ثابت کریں کہ اہل اسلام قبروں پر قبے بنایا کرتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اُن کے گرانے کے لیے حضرت علیؓ کو بھیجا۔ و دونه خراط القناد۔

ہمارے بعض علماء نے انعام کا اشتہار دیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی قبر کو زمانہ بنوئی میں گرایا گیا ہو تو اس کا نام اور پتہ لکھتے پر فی قبر کچھ انعام دیا جائے گا مگر آج تک کسی وہابی نے کسی ایک مسلمان سے کسی صحابی یا تابعی کی قبر کا ڈھانا ثابت نہیں کیا جس سے معلوم ہو کہ حضرت علیؓ قبور مشرکین کے تسویہ پر مامور ہوئے تھے کیونکہ ان کی کچھ عزت نہیں ان کا ہموار زمین کرنا بلکہ ہڈیوں کو بھی باہر نکال دینا احادیث سے ثابت ہے۔

علامہ ابن الترمذی علیہ الرحمۃ جوہر النقی کے جلد اول صفحہ ۲۵۵ میں فرماتے ہیں۔

قُلْتُ اَنْظَاهُمْ اَنْ اُتْرَادَ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ بِقُرْبَانٍ عَظْمِ الْقَتْلِ عَلَيْهِمْ وَكَانُوا يَجْعَلُونَ عَلَيْهِمُ الْاَنْصَابَ وَالْاَبْنِيَةَ فَارَادَ عَلَيْهِ

السَّلَامُ اِذَا لَكَ اَثَارُ الْمُشْرِكِ (جوہر النقی)

ظاہر یہ ہے کہ حدیث علی رضی اللہ عنہ میں مراد قبور مشرکین ہے اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ تمثال (تصویر) کا عطف قبر پر ڈالا گیا ہے اور مشرکین قبروں پر بت اور بتائیں

بنایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے شرک کے آثار مٹانے کے لیے قبور مشرکین کے تسویہ کا حکم فرمایا۔

پس اگر اس میں قبور مشرکین مراد ہیں تو ہمیں اس میں کچھ کلام نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہی صحیح ہے کیونکہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کنیسہ کا ذکر کیا ہے جو اُس نے ارض حبشہ میں دیکھا۔ تو اُس نے جو تصویریں دیکھیں ان کا ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

اُولَئِكَ قَوْمٌ اِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الْفَالِحُ بَنَوْا عَلَیْ قَبْرِہٖ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْہِ تِلْكَ الصُّوْرَ اُولَئِكَ يَشْرَاوُ الْخَلْقَ عِنْدَ اللّٰہِ۔

یہ ایک قوم ہے جب ان میں کوئی صالح بندہ فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنالیتے اور اس میں یہ تصویریں بناتے یہ لوگ اللہ کے نزدیک شرف المخلوق ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مشرکین قبروں پر مسجدیں اور تصویریں بناتے تھے اس لیے انہی کی قبریں گرانے اور تصویریں مٹانے کا حضور علیہ السلام نے حکم دیا کیونکہ مشرکین کی قبروں کی کوئی عزت نہیں۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے واسطے قبور مشرکین کے اکھیڑنے کا حکم دیا۔ (بخاری)

حافظ ابن حجر فتح الباری جلد ۲ صفحہ ۲۶۱ میں لکھتے ہیں۔

اَمَّا الْكُفَرَاءُ فَانَّهُ لَا خَرَجَ فِي نَبَشِ قُبُورِہُمْ اِذَا خَرَجَ رَفِ

اِهَانَتِهِمْ۔

کافروں کی قبریں اکھیڑنے اور ان کی اہانت میں کوئی حرج نہیں۔

کلام توابل اسلام بالخصوص صحابہ کرام و اولیائے عظام کی قبور کے قبے

گرانے میں ہے کہ اس میں توہین قبور اہل اسلام ہے جو بالاتفاق ممنوع ہے۔

حاکم و طبرانی عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام

نے مجھے ایک قبر پر بیٹھے دیکھا اور فرمایا۔

انْزِلْ مِنَ الْقَبْرِ لَا تُؤْذِي صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلَا يُؤْذِيكَ
قبر سے اتر جا۔ نہ تو صاحب قبر کو اذادے۔ نہ وہ تجھے۔

تو دہائیوں کا قبروں پر چڑھنا اور ان کو گرائیا کیا ایذا نہیں۔

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے قبر پر پاؤں رکھنے کا مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا۔

كَمَا كَرِهَ أَذَى الْمُؤْمِنِ فِي حَيَاتِهِ فَإِنَّ كَرِهَهُ أَذَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَسَعِيدٌ
منصور جس طرح زندہ مسلمان کی ایذا مجھے ناپسند ہے اسی طرح مردہ کی ایذا بھی
میں ناپسند کرتا ہوں۔

علامہ شامی فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَى بِمَا يَتَأَذَى بِهِ الْحَيُّ

جس چیز سے زندوں کو ایذا ہوتی ہے اُس سے مردے بھی ایذا پاتے ہیں۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس کلیہ کی تصریح ہے کہ فرمایا رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

الْمَيِّتُ يُؤْذِيهِ فِي قَبْرِهِ مَا يُؤْذِيهِ فِي بَيْتِهِ

میت کو جس بات سے گھر میں ایذا ہوتی ہے قبر میں بھی اس سے اذیت
ہوتی ہے۔

اوپر ظاہر ہے کہ قبروں پر چڑھنا پاؤں سے روندنا قبول کا گرائنا مزارات کا
کھودنا اب سب امور میں یقیناً اہل قبور کی توہین اور ایذا ہے جو ہرگز حنفی مذہب
میں جائز نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں مسجد جن مسجد الوقیس مولانا طہر رضی اللہ عنہا و مولانا بنی صلی اللہ علیہ
وسلم و مولانا ابی بکر رضی اللہ عنہ مسجد کو ترمذی اسماعیل علیہ السلام کیا یہاں بھی قبریں تھیں
پھر یہ مقامات کیوں منہدم کیے گئے۔ یہ کہنا کہ یہاں شرک کیا جاتا تھا بالکل غلط
اور سراسر افتراء ہے۔ البتہ زائرین ان مقامات میں جا کر دعا مانگتے تھے اور نفل

پڑھتے تھے اور مقامات متبرکہ میں نماز پڑھنا حدیث معراج سے ثابت ہے، لہٰذا
میں حضرت النضر بن ابی الشعثہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک
دبا لایا گیا جو چتر سے کم اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا میرے ساتھ جبریل
تھے کہنے لگے اتر نماز پڑھ۔ میں اتر نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا اَتَدَارِي اَيْنَ صَلَّيْتَ
صَلَّيْتَ بِطَيْبَةِ اَبِ جَانْتِ مَيِّتٍ كَمَا اَتَدَارِي اَيْنَ صَلَّيْتَ
نماز پڑھی ہے۔ اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر کہا اتر نماز پڑھ۔ میں اتر نماز پڑھی۔ کہا
اس نے آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی۔ آپ نے طور سینا پر نماز
پڑھی۔

جہاں موسیٰ علیہ السلام نے کلام کی تھی۔ پھر کہا اتر اور نماز پڑھی۔ کہا
آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی۔ آپ نے بیت لحم میں جہاں حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہاں نماز پڑھی ہے۔ پھر بیت المقدس میں داخل
ہوا۔ وہاں سب انبیاء جمع ہوئے۔ تو جبریل نے مجھے آگے کیا۔ تو میں اُن کی امامت
کرائی۔ علاوہ اس کے قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے پر نماز
پڑھی جائے گی۔ وہ قیامت کے دن شاہد ہوگا چنانچہ فرمایا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
تو اس لیے بھی ایسے متبرک مقامات کو شاہد بنالینا خوش قسمتی ہے۔ افسوس عیسے
علیہ السلام کی مولد شریف میں تو حضور علیہ السلام نفل پڑھیں اور اس مقام کی زیارت
کریں لیکن سراسر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد مبارک کو نجدی مزید بنائیں نفث
ہے ایسی مسلمانی پر۔

آخر میں ہم نجدیوں کے حامیوں سے دریافت کرتے ہیں کہ ابن سعود کی
طرف سے جو اعلان شائع ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کو
کسی قسم کا ایذا نہ پہنچایا جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ روضہ شریف اس ممانعت
میں داخل نہیں جس دلیل سے وہ مزارات کے قبے گراتے ہیں کیا روضہ شریف
اس سے مخصوص ہے اگر ہے تو دلیل خصوصیت بیان فرمائی جائے۔ اگر نہیں تو

ابن سعود کا یہ وعدہ کیا مٹنے رکھتا ہے کیا یہ طفل تسلیم نہیں ہے۔ بے شک ابن سعود کا محض دھوکا ہے جس کا مذہب یہ ہو لو اقتدا علی الحجۃ النبیۃ لہدامتہا وہ قدرت پائے پر کرب باز رہ سکتا ہے۔ فالی اللہ المشتکی من ضیع الاعداء
اللہم طہارہن الحرمین الشریفین من انجاس الوہابیین
النجادیین امین یا رب العالمین

مزارات کے قبے گرائیوالوں پر علامہ ابن النابلسی رحمہ اللہ

کا فتوے

علامہ اسماعیل حقی صاحب تفسیر روح البیان جلد چہارم ص ۱۲۱ میں لکھتے ہیں
وفی کشف الثور لابن النابلسی اما قول بعض المغرورین
بانتخاٹ علی العوام اذا اعتقدوا ولینا من الاولیاء وعظموا
تبرکاتہم والتمسوا البرکۃ والمعونۃ منہ ان یدارکہم اعتقاد ان
الاولیاء توثر فی الوجود مع اللہ فیکفرون ویشرکون باللہ تعالیٰ
فمنہم من عن ذلک ونہدیم قلوبنا الاولیاء ونرفع البنیات
الموضوعۃ علیہا ونزید السطور عنہا ونجعل الہانۃ للاولیاء
ظاہرۃ حتی تعلم العوام الجاہلون ان ہولاء الاولیاء یوکلون
مؤثرین فی الوجود مع اللہ تعالیٰ لئلا نعو عن أنفسہم ہذہ
الہانۃ الیٰ نعولہا معہم ناعلم ان ہذا الضیح کفر
صریح ماخوذ من قول فرعون علی ما حکاہ اللہ تعالیٰ لنا فی
کتابہ القدیم وقال فرعون ذرونی ائتھل موسیٰ ولیدع
ربہ ائی اخادع ان یبدلکموا ان یظہر فی الارض الفساد۔

کشف الثور میں علامہ ابن النابلسی فرماتے ہیں یہ بعض مغرور کہتے ہیں کہ ہم عوام
پر ڈرتے ہیں کہ جب وہ کسی ولی کے معتقد ہو جائیں گے اور اس قبر کی تعظیم کریں گے
اور اس سے برکت اور امداد طلب کریں گے تو ان میں یہ اعتقاد پیدا ہو جائے گا کہ
اولیاء اللہ حق سبحانہ کے ساتھ وجود میں تاثیر رکھتے ہیں تو اس اعتقاد کے سبب کافر اور
مشرک ہو جائیں گے تو ہم ان کو اس سے منع کرتے ہیں اور اولیاء کی قبروں کو ڈھاتے
ہیں ان پر جو عمارتیں ہیں ان کو اٹھا دیتے ہیں ان کے غلاف اتارتے ہیں اور ظاہر
اولیاء اللہ کی اہانت کرتے ہیں تاکہ عوام لوگ معلوم کر لیں کہ یہ اولیاء اللہ اگر کچھ
بھی تاثیر رکھتے تو اس اہانت کو جو ہم کرتے ہیں اپنے نفسوں سے روکتے (یعنی قبے
گرائے والوں سے یہی باتیں اخباروں میں شائع ہوئیں) پس جان لو کہ یہ کام صریح
کفر ہے اور فرعون کے قول سے ماخوذ ہے جو اس نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو میں
موسیٰ کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو بلاوے میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہیں بدل
دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔

میرے کہتا ہوں کہ اسی طرح قبے گرائے والے کہتے ہیں کہ ہم قبے گرائے ہیں
اگر ان میں کچھ طاقت ہے تو ہمیں روکیں اور نہیں جانتے کہ اولیاء اللہ کبریا اللہ
کچھ نہیں کرتے خود غیرت الہی ایسے لوگوں کو بکریا لیتی ہے۔ اس لیے ہم یقین کرتے
ہیں کہ وہ وقت جلد آئے گا کہ غیرت الہی ان ظالموں کو تباہ کرے گی۔

حدیث من رای منکر منکرا

کہتے ہیں کہ نجدیوں نے اس حدیث کی بناء پر مزارات پر سے قبے اتارے
میں کہتا ہوں پیچھے گذرا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جواز بنا کی روایت موجود
ہے سلف اس کی اباحت کے قائل ہیں۔ نہی تحریمی کا کوئی ثبوت نہیں تو جب
اس کا منکر ہونا ہی ابھی ثبوت نہیں تو اس حدیث کے تحت کیسے آسکتا ہے۔
اگر اس کو منکر سمجھو گے تو روضہ شریف بھی مسجد نبوی بھی کعبہ شریف بھی۔ بلکہ عام

مسلمانوں کے دو منزلہ سہ منزلہ پختہ گھر بھی سب واجب الہم ہوں گے۔ وہ ہو
کما ترے۔

علاوہ اس کے فصل الخطابات فی رد ضلالت ابن الوہاب میں احمد
مصری لکھتے ہیں۔

تَهْدِيَهُمْ قُبُورِ شَهْدَاءِ الْمُكَذِّبِينَ لِأَجْلِ الْبَنَاءِ عَلَى
قُبُورِهِمْ مَنَافَةُ أَيْ ضَلَالَةٌ۔

شہدائے صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبور کو گرانا اس لیے کہ ان کی قبروں پر قبے
وغیرہ بنے ہوئے ہیں گمراہی ہے بڑی گمراہی۔
یہی علامہ اسی کتاب میں فرماتے ہیں۔

فَلَا يَقْدَامُ عَلَى الْهَدَامِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ۔
قبوں کے گرانے میں بدعتی اور گمراہ شخص کے سوا کوئی دوسرا جرات نہیں
کرتا۔

وَلَيْكُنْ هَذَا آخِرَ مَا رَدَّنَا فِي هَذَا الْبَابِ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

وہابیہ سے مناکحت

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بعد حمد و صلوة

فقیر الیوسف محمد شریف دہاویوں کی خدمت میں عرض پرواز سے کہ تاریخ اسلام میں جہاں بڑے بڑے حوادث رونما ہوئے وہاں ایک حادثہ یہ بھی ہے کہ محمد بن عبدالوہاب کے دور سے مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی کہنے کی ایک ایسی رسم چل نکلی ہے کہ آج تک بات بات پر مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی کہا جاتا ہے۔

یا رسول اللہ! کیا مشرک، قبر رسول پر جانا مشرک، مقبولان الہی سے توسل مشرک، تقلید شخصی مشرک، میلاد میں قیام و سلام مشرک، گیارہویں شریف مشرک، حضور کا عالم ماکان و مایکون نانا مشرک، حضور کو مالک و مختار جاننا مشرک۔ الخرض کس کس بات پر مسلمانوں پر مشرک کا گھنڈا لٹا کر لگایا جاتا ہے، یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔

رہا بدعت کا معاملہ تو اس سلسلہ میں آپ کا بچہ بچہ مبلغ ہے۔ بدعت کا لفظ تو آپ کا تحیہ کلام بن چکا ہے۔ کھانے پر خدا کا کلام پڑھنا بدعت، ایصال ثواب بدعت، تیمم، دسواں اور چالیسواں بدعت، میت کے بعد میں تین دن تک کلمہ پڑھنا بدعت، میت کی اسقاط بدعت، جنازہ کے بعد بدعت، میلاد کا جلوس بدعت اور نہ جانے کیا کیا بدعت۔

جميع اہل سنت و جماعت آپ کی نظر میں مشرک بھی ہیں اور بدعتی بھی اور قرآن و حدیث کی رو سے دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جن کو آپ لوگ مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، کیا فی الحقیقت وہ مشرک اور بدعتی ہیں؟ اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا۔ یہ تو احکام الحاکمین کی عدالت میں پتہ چل جائے گا کہ کلمہ توحید کا ورد کرنے والے ارکان اسلام پر اچانک رکھنے والے، میلاد مصطفیٰ منانے والے، خدا کے حبیب کی خوشیاں منانے والے، پاکانِ خدا سے نسبت و محبت رکھنے والے مشرک تھے یا مومن؟

ان سطور کے ذریعے، آپ کے سامنے، اپنی بریت کرنا مقصود نہیں بلکہ ایک اہم مسئلہ کی جانب دہاوی حضرات کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ آپ ہم کو مشرک اور بدعتی بھی کہتے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ رشتے ناٹے بھی کرتے ہیں۔ آئندہ سطور میں آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث پیش کر رہا ہوں جس کا لب لباب یہ ہے کہ:

ہمیں مشرک اور بدعتی کہنا چھوڑ دیں۔
اگر یہ ممکن نہیں تو ہم سے رشتے ناٹے کرنا چھوڑ دیں،
فقیر الیوسف محمد شریف

قرآن شریف

اب سنیے! حق سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔

پہلی آیت

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ ۱۱ ع

مشرک مردوں کے ساتھ (مومنہ عورتوں کا) نکاح نہ کرو۔ یہاں تک کہ وہ
مشرک ایمان لائیں۔ البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک سے اگرچہ تمہیں مشرک پسند
آوے۔

دیکھیے یہ آیت منع کرتی ہے کہ کوئی وہابی جو حنفیہ کو مشرک کہتا ہے۔ وہ
حنفیہ کو لڑکی نہ دے۔ تعجب ہے کہ آپ لوگ دیدہ و دانستہ اس آیت کے حکم کا
خلاف کرتے ہیں۔ حنفیہ کو مشرک بھی کہتے ہیں اور لڑکیاں بھی دے دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ
تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تمہیں وہ مشرک کیسا ہی پسند آوے یعنی خوبصورت ہو۔ نوجوان
ہو۔ مالدار ہو۔ اس کی مال بھی نہ ہو۔ اکیلا گھر ہو تو بھی اسے ناپسند نہ دو۔ مگر آپ اس حکم
کا خلاف کرتے ہو۔ اب وہابیہ کی جان عذاب میں ہے۔ یا تو حنفیہ کو مشرک کہنا سمجھنا
چھوڑ دیں یا ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا بند کر دیں۔

دو گونہ رنج و عذاب است جان مجنوں را

بلائے صحبت لبلی و فترت لبلی

لیکن مشرک کہنا، سمجھنا تو امید نہیں کہ چھوڑیں۔ البتہ رشتہ لینا دینا
کر دیں گے۔ ذہو المراد۔

تائید:

مولوی عبداللہ مدبر تنظیم ۱۱ مارچ ۳۸ء کے پرچہ میں لکھتے ہیں۔
ہاں اس آیت کی رو سے بریلویوں کی لڑکیاں یعنی جائزہ ہوں گی۔ ان کو
دینی جائزہ نہیں ہوں گی۔

البتہ اگر بولیں کہ در صورت مشرک سمجھنے کے ہرگز بریلویہ کو لڑکیاں نہیں
دے سکتے۔ تو یہ بالکل درست تھا۔ لیکن دینا دونوں بند کرنا کسی صورت میں صحیح
نہیں۔

اور تنظیم نمبر ۲۵ مورخہ ۲۴ مئی ۳۸ء میں حافظ عبد القادر نے بھی اس کی
تائید کی۔

دوسری آیت

جو اسی پہلی آیت کا شروع ہے یہ ہے۔

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَکَّةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ

مشرکہ عورتوں کو نکاح میں نہ لاؤ۔ یہاں تک کہ ایمان لائیں البتہ نوذمی مومنہ
بہتر ہے۔ آزاد مشرکہ سے اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں پسند لگے۔
دیکھیے! یہ آیت منع کرتی ہے کہ کوئی وہابی کسی حنفی کے گھر ناپسند کرے اور
حنفی عورت کو اپنے نکاح میں لائے۔

کیونکہ وہ حنفی عورت اس کے نزدیک مشرکہ ہے اور مشرکہ کے ساتھ نکاح کرنا
اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ تو اب کسی وہابی کو جائزہ نہیں کہ وہ کسی حنفی عورت کے
ساتھ نکاح کرے۔ افسوس! اس زمانہ کے مدعیان عمل بالقرآن والحديث خدا
تعالیٰ کے اس حکم کا صریحاً خلاف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حنفیوں کے ساتھ

رشتہ داری کریں اور ان کی لڑکیاں لیں اور اپنی لڑکیاں ان کو دیں تو ان کے لیے صرف ایک صورت ہے کہ خفیہ کو مشرک بدعتی نہ لکھیں نہ سمجھیں تو اس آیت کی زد سے بچ سکتے ہیں۔ در صورت مشرک سمجھنے کے ہرگز رشتہ داری خفیوں سے نہیں کر سکتے۔ اگر وہابی خفیوں کو بدعتی مشرک لکھنا کہنا سمجھنا چھوڑ دیں تو آج ہی رشتہ لینا دینا شروع ہو جاتا ہے۔

تاسیس

مولوی عبدالقادر حصاری نے ۲۶ اگست ۳۸ء کے تنظیم میں اس کی تائید کی کہ مصنف کے ساتھ اس امر میں مجھے پورا اتفاق ہے کہ ہم الحمد للہ ان رسمی خفیوں کو کافر مشرک جانتے ہیں۔ اور اس امر میں بھی اتفاق ہے کہ ایک دوسرے سے رشتہ نا طہ لین دین کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔

تیسری آیت

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ ذَٰلِكُمْ يَكُونُ ۙ

اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، کہ اس نے پیدا کیں تمہارے واسطے تمہاری جنس سے عورتیں تاکہ تمہیں ان سے سکون حاصل ہو اور تمہاں درمیان دوستی اور رحمت کر دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بی بی اور خاوند کی آپس میں محبت اور دوستی ہونی چاہیے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ و رسول کے مخالفوں سے دوستی نہیں چاہیے۔ خواہ باپ ہو۔ یا بیٹا یا بھائی وغیرہ چنانچہ فرمایا۔ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ۔

یہ تو ظاہر ہے کہ وہابی ہم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے

مخالف سمجھتے ہیں اور ہم ان کو مخالف خدا و رسول جانتے ہیں اور اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ خدا و رسول کے مخالفوں سے دوستی کسی مسلمان کا کام نہیں اور رشتہ داری کرنا محبت اور دوستی سے ہوتا ہے پھر میاں بی بی کی آپس میں دوستی و محبت ضروری ہے تو ایک دوسرے کو مخالف خدا و رسول سمجھتے ہوئے باہمی رشتہ کرنا اس آیت کے صریحاً خلاف ہے۔ تو یہاں بھی وہابیوں کے لیے صرف ایک بات ہے، یا تو خفیوں کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نہ سمجھیں یا رشتہ لینا دینا چھوڑ دیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خفیوں کو مخالف خدا و رسول بھی سمجھا جائے۔ پھر رشتہ داری بھی شروع رہے۔

تاسیس

مولوی عبدالقادر حصاری ۲۶ اگست کے تنظیم میں اس کی تائید کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ مشرک مومن کا اور زانی، عقیق کا کفر نہیں۔ دوسرے یہ کہ ایک سے دوسرے کو اس گناہ کی علت نہ لگ جائے۔ جو مناکحت مجاہست اور مصاحبت کو مستلزم ہے۔ جس کا اثر ایک دوسرے کو پہنچنا لازمی ہے۔ یعنی مصاحبت سے وہ ضرور متاثر ہو جائیں گے۔ ان مفاسد کی وجہ سے مناکحت حرام کر دی۔ انتہی۔

چوتھی آیت

فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذَّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے

پاس نہ بیٹھ۔

فرمائیے! کہ بد مذہب سے زیادہ ظالم کون ہے۔

تفسیر احمدی میں لکھا ہے کہ بدعتی فاسق کافر سب ظالم ہیں۔

تو ان میں سے کسی کے پاس بیٹھنا اس آیت کے ساتھ منہ ہوا۔ اب سوچو اور

غور کرو کہ وہابی ہمیں بدعتی کہتے ہیں۔ وہ ہمیں فاسق جانتے ہیں۔ وہ ہمیں کافر
مشرک کہتے ہیں تو ان کو ہمارے ساتھ ساتھ مل بیٹھنا منع ہے۔ چہ جائیکہ رشتہ داری
کی جائے۔ کیونکہ بیوی خاوند کا آپس میں مل بیٹھنا یقینی ہے۔ اس صحبت دائمہ سے
زیادہ اور کوئی صحبت نہیں تو اس آیت سے بھی غیر مذہب کے ساتھ رشتہ کا
لین دین منع ہوا۔

پانچویں آیت

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی ان سے (بیدینوں سے) دوستی
رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔

یہ ظاہر ہے کہ بیوی خاوند کی آپس میں محبت ہوتی ہے اور بڑے مذہب والے
سے محبت منع ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ مناکحت بھی منع ہے۔ یہی مطلب ہے
اس حدیث کا جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔
الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ۔

اومی جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔
پس اگر حنفی کو دوست رکھتا ہے تو قیامت کے روز حنفی کے ساتھ ہوگا آپ
کے گمان میں حنفی مشرک بھی ہیں اور بدعتی بھی آپ کے گمان میں تو حنفیہ کا ٹھکانا ہم
ہوگا۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ حنفی سے رشتہ ناطہ کر کے آپ لوگ کہاں ہوں گے۔
اس لیے خدا کا خوف کیجئے اور اپنے نظریہ پر نظر ثانی کیجئے اور بات بات پر حنفیہ
کو مشرک اور بدعتی کہنا چھوڑ دیجئے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو اپنی عاقبت بچانے کے لیے
حنفیہ کے ساتھ رشتہ ناطہ نہ کیجئے۔

فہو المراد

چھٹی آیت

الْحَيِّثَاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ۔

پلید عورتیں پلید مردوں کے لیے اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں اور
پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔
اس آیت سے بھی معلوم ہوا۔ کہ اپنے اپنے فرقوں میں نکاح ہونا چاہیے۔
کیونکہ ہر شخص اپنے ہی فرقہ کو حق پر سمجھتا ہے۔ تو دوسرے فرقہ میں لڑکی دینا لینا
باہمی نزاع پیدا کرنا ہے تو کیوں نہ اس آیت کے حکم کے مطابق پلید یعنی باطل،
فرقہ کی عورتیں اسی فرقہ کو دی جائیں جو پلید ہے اور پاک اور طیب (یعنی حق) فرقہ کی
عورتیں اسی فرقہ میں دی جائیں۔ جو پاک اہل حق ہوں۔ ہذا اھو الحق۔

تائید

مولوی جھامی اس آیت کو لکھ کر کہتے ہیں کہ آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ
کہ مشرک عورتوں سے اہل حدیث موحیدین کو نکاح نہ کرنا چاہیے۔
(تعلیم ۲۶ اگست ۳۸ء)

ساتویں آیت

وَلَا تَكْفُرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا إِلَى التَّهْلُكَةِ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔

ظاہر ہے کہ بد مذہبی حقیقی ہلاکت ہے تو دیدہ دانستہ اپنی عزت پر کجی کو بد مذہبی
کے گڑھے میں نہ ڈالو۔ وہابیوں آیت پر عمل کرو۔ جب تم جانتے ہو کہ حنفی مشرک اور
بدعتی ہیں تو دیدہ دانستہ اپنی بچیوں کو اس ہلاکت میں نہ ڈالو۔

سعدی فرماتے ہیں ۔
ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد
فدائے یک تن بیگانہ کا تننا باشد

تائید

یہی حصار می تنظیم میں لکھتے ہیں ۔ قرآن میں اور جگہ آیا ہے لا تمسکوا بالصبر
الکوافر یعنی کافرہ عورتوں کو نکاح میں مت رکھو ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
نے مومنوں پر کافرہ عورتوں کا نکاح حرام فرمایا ہے ۔ اور ان کے نکاح پر اقامت
کرنے سے روک دیا ہے ۔ بریلویوں کی لڑکیاں مراسم شرکیہ کرنے والیاں چونکہ
عند الشرع کافرہ ہیں ۔ لہذا موحیدین مومنین کو ان کا نکاح میں لانا اور ان کے نکاح
پر اقامت کرنا حرام ہوا ۔ تمام اہل حدیثوں کو اس سے بچنا چاہیے ۔
سنی بھائیو دہانی کے اس فتویٰ پر غور کرو کہ یہ لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں ۔

احادیث

اب ستورہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ۔

پہلی حدیث

بخاری مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ۔
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْكِحُ الْمَرْءَ لَا رَيْحَ
لَهَا بِهَا وَتُحْسِبُهَا وَلِجَمَائِهَا وَلِكُلِّ نِيْهَا فَأَخْلَفَ يَدَايَ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَايَ رَمَقَتْ عَلَيْهِ (مشکوٰۃ ص ۲۵۶)

فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے چار باتوں کے سبب نکاح
کیا جاتا ہے ، ایک تو مال کے سبب (کہ عورت مالدار ہو تو اس کے مال کے لیے

لوگ اس کے نکاح کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے سے مال
ملے گا یا اس کے خاندان کے سبب (کہ اس کا خاندان اعلیٰ ہو تو اس کو نکاح کرنے
والا اعلیٰ خاندان میں شمار ہوگا ۔ یا اس کے حسن صورت کے سبب یا اس کے دیندار
ہونے کے سبب اور تو (اے مسلمان) دیندار کو نکاح کر تیرے دونوں ہاتھ خاک
آلودہ ہوں ۔

اس حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمادیا کہ اے مسلمانو!
تمہارا مطمح نظر دین ہونا چاہیے ۔ نہ مال کے لیے شادی کرو ۔ نہ خاندان کے لیے نہ
حسن و جمال پر فریقہ ہو ۔ بلکہ دینداری دیکھو جس عورت کا دین اچھا ہو ۔ وہ بد صورت
ہو ۔ ادنیٰ خاندان کی ہو ۔ غریب ہو پرواہ نہ کرو ۔ اسی دیندار کے ساتھ نکاح کرو ۔
اب دہانی اس حدیث میں غور کریں جن کے نزدیک حنفی دیندار نہیں اور حدیث
میں حکم ہے کہ دیندار سے نکاح کرو ۔ پھر دہانی حنفیوں سے رشتہ کس طرح کر سکتے ہیں ۔

تائید

یہی حصار می مولوی اسی پرچہ میں اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے
لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ بدین عورت سے نکاح کرنا جائز
نہیں انتہی

دوسری حدیث

مشکوٰۃ شریف ص ۲۵۹ میں بحوالہ ترمذی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے ۔
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ
مَنْ تَرْمُونَ دِينَهُ فَخَلِّقْهُ فَنَزَّجُوهُ إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ
فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ۔

کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم سے ایک شخص ناپہلے مانگے جس کا دین اور خلق تمہیں پسند ہو تو اس کو نکاح کر دو یعنی ناپہلے دیدو۔ اگر نہ کرو گے تو زمین میں ایک فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔

اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمادی کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے یعنی دین کا لحاظ نہ کرو گے۔ بلکہ مالدار یا کوئی اعلیٰ خاندان دیکھو گے تو فتنہ اور فساد ہوگا۔ میں کہتا ہوں۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن علی ذالک من الشاہدین کہ حضور علیہ السلام نے سچ فرمایا اور ہم ایسی شہداری میں فتنہ و فساد دیکھ رہے ہیں۔

تیسری حدیث

ابن ماجہ میں عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے۔ کہا اس نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

لَا تَزَوِّجُوا النِّسَاءَ حُسْنَهُنَّ فَفَسَدَ حُسْنُهُنَّ أَنْ يَرَوْنَهُنَّ وَلَا تَزَوِّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَفَسَدَ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تَطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوِّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَا مَمَّةً خَرُهَا سُوءُ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ۔

عورتوں کو خوبصورتی کے لیے نکاح نہ کرو قریب ہے کہ ان کا حسن ان کو ہلاک کر دے (یعنی بہ سبب خوبصورتی کے خزاں غرور میں شوہر کو ذلیل و خوار سمجھے اور ہلاک ہو) اور مال کے لیے بھی نکاح نہ کرو۔ قریب ہے کہ ان کے مال ان کو سرکش کر دیں۔ لیکن تم دین کے لیے نکاح کرو کہ ایک لوطی ناک کٹی سیاہ رنگ دیندار افضل ہے (مالدار اور خوبصورت بیدین سے)۔

اس حدیث میں بھی حضور علیہ السلام نے دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرنے

ترغیب دی۔ ظاہر ہے وہابی ہم کو دیندار نہیں جانتے اگر وہابی کسی حنفی کے ساتھ ناپہلے کا لین دین کرے گا۔ تو اس حدیث کا مخالفت ہوگا۔

چوتھی حدیث

بخاری مسلم میں ابو موسیٰ سے روایت ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ كَمَثَلِ الْمُسْلِكِ وَنَاحِ الْكَبِيرِ كَمَثَلِ الْمُسْلِكِ إِمَّا أَنْ يُخْدِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تُخْدَمَ مِنْهُ بِمَا حَقَّ بَعْدُ وَنَاحِ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يُخْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تُخْدَمَ مِنْهُ بِمَا حَقَّ بَعْدُ (مشکوٰۃ ص ۱۸)

اچھے بُرے ہم نشین کی کہاوت ایسی ہے۔ جیسے کتوری اٹھانے والا اور دھونکنی پھونکنے والا۔ وہ مشک والا یا تو مجھے مفت دیدے گا۔ یا تو اس سے مول لے گا۔ اور کچھ نہیں تو خوشبو ضرور آئے گی اور دھونکنی والا تیرے کپڑا جلا دے گا۔ یا مجھے اس سے بدلہ آئے گی۔

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بُرا ہم نشین دھونکنے والا مانند ہے۔ مجھے اس کی سیاہی نہ پہنچے۔ تو وہ ہواں تو ملے گا۔ اس کو ابو داؤد نسائی نے روایت کیا۔

معلوم ہوا کہ بُرے کی صحبت ضرور اثر کرے گی اور بیوی خاوند میں ہمیشہ کی صحبت ہے۔ پس ان دونوں میں سے جو بُرے فرقہ سے ہوگا۔ اس کا دورہ کو اثر پہنچے گا۔ ایک حنفی عورت وہابی کے گھر جا کر اول تو پوری وہابین ہو جائے گی۔ اگر پوری نہ ہو تو بھی اس کو دہواں ضرور پہنچے گا۔ اور ان کی طرف داری کرے گی۔ حمایت کرے گی۔ مخالفت نہ کرے گی۔ اسی طرح وہابی عورت اگر حنفی

کے گھر آئے گی۔ تو پوری حقیقت تو امید نہیں کہ ہو جائے مگر کم از کم شوہر کی عزت اور محبت اس کے دل میں ہوگی اور اپنے وہابی اقربا کو اپنے شوہر کی مخالفت سے منع تو ضرور کرے گی۔ یہی وہ اثر ہے جس کا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ دیا ہے پس حدیث کو سمجھتے ہوئے کوئی شخص کسی مخالف فرقہ کے ساتھ ناطہ کا لین دین نہیں کر سکتا۔

پانچویں حدیث

مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّهَانِ دَجَانُونَ كَذَّابُونَ يَا تَوَنُّكُومُ
الْأَحَادِيثِ بِمَا لَكُمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ وَإِيَّاكُمْ
وَأَيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ۔

اخیر زمانہ میں جھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادوں نے پس تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ۔ (تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں۔ اور تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں۔)

اس حدیث میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادوں نے نہ سنی ہوں گی۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا مصداق وہابی لوگ ہیں اور وہابی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق حنفی ہیں۔ تو اب حنفی وہابی دونوں کو غور کرنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں اور اس کی علت بھی بیان کرتے ہیں کہ (اگر نہ بچو گے) تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اور فتنہ میں ڈال دیں گے تو کیا رشتہ دینے اور لینے میں اس حدیث کا خلاف ہو یا نہ؟ بیشک ضرور خلاف ہو ایکوں کہ

حضور تو ان سے بچنے کا حکم فرماویں اور ہم رشتہ کر کے شیر و شکر ہو جائیں اب تم ہی انصاف سے بتاؤ کہ یہ عمل بالحدیث ہے یا کہ مخالفت حدیث؟

چھٹی حدیث

حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَوْ لَيْسَ جَدًّا أَحَدًا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ
يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَ مِنَ الْحَقِّ
(الحدیث رواہ ابو داؤد)

اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ سبب اس حق کے جو اللہ نے ان پر رکھا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے شوہر واجب التعظیم ہے اور بدعتی کی تعظیم حرام ہے۔ متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے گرانے میں مدد کی۔ اس کو ابن عدی وابن عساکر نے روایت کیا۔

اب سوچنا چاہیے کہ شوہر اگر بدعتی ہوا اور بنی بنی نے اس کی تعظیم کی تو وہ گنہگار ہوئی۔ اسلام کی گرانے والی بنی۔ اب وہابیوں کے خیال میں حنفی بدعتی ہیں پھر کیوں ناطہ دینے یا لینے میں اپنی بچوں کو گنہگار اسلام کے ڈھانے والے بنائیں۔

ساتویں حدیث

دارقطنی میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

أَهْلُ الْبَيْتِ كَلَابِ أَهْلِ النَّارِ

بدعتی دوڑخیوں کے کتے ہیں۔ اس حدیث کو ابو حاتم خزاعی نے بھی روایت کیا۔

ہر حنفی وہابی کو اس حدیث میں غور کرنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام بدعتیوں کو دوزخیوں کے کتے فرما دیں۔ پھر کون بے غیرت مسلمان ہوگا جو کتوں کے ساتھ رشتہ ناطہ کرے گا۔ وہابیوں کے نزدیک حنفی بدعتی ہیں تو اب سخت مشکل پیش آگئی۔ یا تو مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ یا ناطہ کا لین دین بند کرنا پڑے گا۔ کیونکہ کوئی وہابی اپنے مذہب پر نہیں رہ سکتا۔ جب تک حنفیوں کو بدعتی نہ کہے۔ تو پھر دیدہ والت دوزخ کے کتوں سے رشتہ ناطہ کیوں؟

وہابیو! خدار! مسلمانوں کو بدعتی کہنا چھوڑ دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو رشتہ ناطہ کیوں جوڑتے ہو اور وہ بھی دوزخ کے کتوں کے ساتھ۔

آکھویں حدیث

پیر صاحب نے غنیۃ الطالبین ص ۱۹۴، ابن حجر مکی نے صواعق محرقة میں بحوالہ عقیلی اور اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ نے ازالۃ العارفين میں بحوالہ ابن حبان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قوم پیدا ہوگی جو میرے صحابہ کو بُرا کہے گی۔

فَلَا تَجَالِسُوهُمْ وَلَا تَشَارِبُوهُمْ وَلَا تَوَاصَلُوا وَلَا تَتَلَحَّضُوا

تم ان کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے ساتھ پانی نہ پیو۔ کھانا نہ کھاؤ۔ شادی بیاہ نہ کرو۔

اس حدیث میں شادی بیاہ کی ممانعت کی تصریح ہے، مندرجہ بالا حدیثوں میں یوں اہل بدعت سے بچنے کا حکم ہے۔ اس حدیث میں اسی کی تفصیل ہے کہ بچنا یہ ہے نہ ان سے مل کر کھانا پیو نہ شادی بیاہ کرو۔ یہ حدیث اگرچہ ایک فرقہ بدعتی کے بارہ میں ہے۔ مگر سب بدعتی فرقے اس میں داخل ہیں۔

فَانْهَمُ فَاِنَّهُ مِنْ مَزَلَةِ الْاَقْدَامِ

تاسیہ

یہی حصار می صاحب تنظیم میں ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے۔

لَا يَأْكُلُ طَعَامًا لَكَ الْاَتَقَى وَلَا تَصْحَابُ الْاِمُومَنَّا۔ یعنی کھانا بھی نیک شخص کو کھلانا چاہیے اور مصاحبت بھی مومن سی کی کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں۔ یہ ناولیں حدیث ہے۔

فقہ شریف

درمختار ص ۱۶۸ میں ہے۔

واعتبر في العرب والعجم ديانة اى تقوى فليس فاسق كفو الصالحة۔

کفادۃ عرب و عجم میں دیانتہ معتبر ہے۔ یعنی تقویٰ کے لحاظ سے تو فاسق کسی صالحہ عورت کا کفو نہیں ہو سکتا۔

اور بدعتی من حیث الاعتقاد فاسق ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بدعتی نیک عورت کا کفو نہیں اور غیر کفو میں کوئی عورت نکاح کرے۔ تو مفتی بہ مذہب میں وہ نکاح جائز نہیں۔

جیسے شرح وقایہ و دیگر کتب فقہ میں مذکور ہے۔ درمختار میں ہے۔

وليفتى في غير الكفو بعد ارجوان اصلًا وهو المختار للفتوى لفساد الشرحان۔

بالعہ عورت غیر کفو میں خود بخود نکاح کرے تو مفتی بہ مذہب میں جائز نہیں اور اگر باپ اور دادا کے سوا اور کوئی ولی نکاح کر دے تو بھی جائز نہیں۔ چنانچہ درمختار میں ہے۔

وان كان المزوج غيرهما لا يصح النكاح من غير كفوا أصلاً
اگر باب دادا ہی نکاح کر دیں اور وہ ایسے ہوں کہ اپنی ولایت سے کوئی
تزوج کسی غیر کفو سے کر چکے ہوں۔ تو بھی نکاح جائز نہیں۔
چنانچہ اسی درختار میں ہے۔

وان عراف (منہما) یعنی سوال اختیار لا یصح النکاح اتفاقاً
نقلاً عنہم علیہم الرحمۃ کی اس تصریح سے معلوم ہوا کہ وہابی حنفی کا کفو نہیں کیونکہ وہابی
من حیث الاعتقاد فاسق ہے اور فاسق صالحہ کا کفو نہیں۔ اور غیر کفویں بالغہ بھی اپنی
مرضی سے نکاح کرے تو درست نہیں اور نابالغہ کا نکاح غیر کفویں سوائے باپ دادا
کے کوئی دوسرا پڑھائے تو بھی درست نہیں۔ اگر باپ دادا کوئی نکاح غیر کفویں اپنی
ولایت سے پڑھا چکے ہوں پھر یہ دوسرا پڑھائیں تو بھی درست نہیں اور اگر یہی پہلا
پڑھائیں اور کسی لایح میں اگر لڑکی کی شفقت چھوڑ دیں۔ تو یہ نکاح تو ہو جائے گا۔
لیکن انہوں نے بڑا کیا جس کا خیارہ دنیا میں یہ ہوا کہ آئندہ معزول ولایت ہو گئے
اور آخرت میں لایح کی سزا بھگتیں گے۔

حضرت جناب پیر صاحب سرہ کا ارشاد

غنیۃ الطالبین مطبوعہ رضوی دہلوی کے ص ۱۹۶ میں پیر صاحب فرماتے ہیں۔
وَلَا يَدْأِيَهُمْ وَلَا يَسْكُرُ عَلَيْهِمْ لَا نَاحَا مَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
رَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ مَنْ سَلَّمَ عَلَى صَاحِبِ بَدْعَةٍ فَقَدْ أَحْبَبَ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ تَحَابُّوا
وَلَا يَحَالِسُهُمْ وَلَا يَقْرَبُ مِنْهُمْ وَلَا يَهْنِيهِمْ فِي الْأَعْيَادِ وَ
أَوَاقَاتِ السُّورِ وَلَا يَصِلُ عَلَيْهِمْ أَذْمَاتُ وَلَا يَتَرَحَّمُ
عَلَيْهِمْ إِذَا ذَكَرُوا بِلِيَانَتِهِمْ وَيَعَادِيهِمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
مَعْتَقِدًا بَطْلَانِ مَذْهَبِ أَهْلِ بَدْعَةٍ مُحْتَسِبًا بِذَلِكَ

الثواب الجزيل ولا جسر الكثير۔

کوئی شخص بدعتیوں کے قریب بھی نہ جائے اور ان پر سلام نہ کرے کیونکہ
امام احمد فرماتے ہیں۔ جس نے بدعتیوں کو سلام کہا۔ اس نے ان کو دوست رکھا
کیونکہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں بکثرت سلام کہا کر و کہ آپس میں محبت
ہوتی ہے۔ یعنی سلام ذریعہ محبت ہے اور بدعتیوں کے پاس نہ بیٹھ نہ ان کے قریب
ہو۔ نہ عیدین وغیرہ خوشی کے موقع پر ان کو مبارک دے۔ جب وہ مرجائیں تو ان
کا جنازہ نہ پڑھے اور جب بدعتیوں کا ذکر ہو تو ان پر رحمت نہ بھیجے بلکہ ان سے دور
رہے اور محض خدا کے لیے ان سے دشمنی رکھے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ان کا مذہب
باطل ہے اور اسی میں اجر کثیر اور ثواب کا طالب ہو۔

دیکھو یہ وہی پیر صاحب ہیں۔ جن کو وہابی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کس
قدر اہل بدعت سے اظہار نفرت فرماتے ہیں۔ بدعتیوں کے ساتھ سلام کلام نشست
برخواست منع کرتے ہیں۔ ان کا جنازہ پڑھنے سے روکتے ہیں۔ ان کی دشمنی میں
اجر کثیر فرماتے ہیں۔ ثواب سوچنا چاہیے کہ رشتہ داری کرنے سے پیر صاحب کے
اس حکم کی تعمیل ہو سکتی ہے؟ کیا جو رشتہ کرے گا وہ سلام کلام ترک کرے گا وہ
نشست برخواست چھوڑ دے گا؟ کیا وہ ان کو برا سمجھے گا؟ ہرگز نہیں تو پیر صاحب
کے حکم کی تعمیل اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ان سے کوئی رشتہ نہ کیا جائے اور
یہی ہمارا مطلوب ہے۔ اور یہ ہم بھی لکھ آئے ہیں کہ وہابی ہمیں بدعتی کہتے ہیں
اور لکھتے ہیں۔ پس خفیوں کو بدعتی سمجھتے ہوئے رشتہ داری کیسے ہو سکتی ہے۔

فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ کا ارشاد

حضرت فضیل بن عیاض کبار مشائخ سے تھے اور مرجع خلافت تھے ریاضت
اور کرامت میں شان عظیم رکھتے تھے تقویٰ اور معرفت میں بے مثل تھے تذکرہ
اولیا، آپ فرماتے ہیں۔

من احب صاحب بدعة احبط الله عمله و آخر حج
نور الايمان من قبله و اذا علم الله عز وجل انه مبعوض
لصاحب بدعة رجوت الله تعالى ان يغفر ذنوبه وان قل
عمله و اذا رایت مبتدعانی طریق فخذ طریقاً اخر -

(غنية الطالبین)

جو شخص بدعتی کو دوست رکھے اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر باد کرتا ہے اور
اس کے دل سے ایمان کا نور نکال دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ لیتا ہے کہ فلاں شخص
بدعتی کو دشمن سمجھتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا
ہے۔ اگرچہ اس کے عمل ٹھوڑے ہوں اور جب تو کسی بدعتی کو راستہ میں (آنا ہوا) دیکھ
تو وہ راستہ چھوڑ دے، دوسرا راستہ اختیار کر۔

حضرت سفیان بن عیینہ کا ارشاد

سفیان بن عیینہ بڑے جلیل القدر محدث فقیہ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں -
من تبع جنازة مبتدع لم یزل فی سخط الله تعالى حتی یرجع
کہ جو شخص کسی بدعتی کے جنازہ کے پیچھے جائے وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا
ہے۔ اس وقت تک کہ واپس آوے۔

تو دیکھئے جو بدعتی سے رشتہ داری کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ کیا وہ ان کے جنازہ
وغیرہ میں شامل نہ ہوگا۔ اگر ہوگا تو اس قول کے مطابق خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا
موجب ہوگا۔

تائید

یہی حصار می تنظیم کے اسی پرچہ میں لکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
بعض گمراہ فرقوں کے ذکر میں رسالہ خلق افعال العباد میں فرمایا ہے -

ولا یسلمو علیہ و لا یعادون ولا یناکون ولا یشہدوا و لا
یوکل ذبا لہم یعنی جہنمی اور رافضی کو سلام نہ کہے نہ بیمار پر سی کرے نہ
مناکحت کرے نہ جنازہ پر حاضر ہو اور نہ ان کا ذبیحہ کھائے۔ مسلمانو اگر
جہنمی فرقہ معلوم کرنا ہو تو عزیزی کی اربعین دیکھو۔

حافظ عبداللہ روپڑی مدیر اخبار تنظیم روپڑ کا فتویٰ

اخبار تنظیم ۲۰ رشتوال ۱۳۵۶ھ مطابق ۲۴ دسمبر ۱۳۷۵ء میں حافظ صاحب سے
سوال ہوتا ہے کہ ایک عورت کا نکاح ایسے شخص سے ہو گیا ہے جو بریلوی مذہب کہتا
ہے اور قبروں کا قائل ہے۔ نماز روزہ کا بھی پابند نہیں۔ اس سے کس طرح جدائی ہو
سکتی ہے۔ حافظ صاحب جواب دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے -

ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا۔ یعنی مشرکوں کو نکاح نہ دو یہاں تک
کہ ایمان لائیں۔

اس بنا پر سوال میں جس عورت کا ذکر ہے اس کا نکاح صحیح نہیں کیونکہ مرد کو
قبوری بتلایا گیا ہے جو مشرک ہے پس شرعاً عورت کا اختیار ہے جہاں چاہیے کسی
دیندار شخص کو ولی کر کے نکاح کرے۔ انتہی۔

یہ حافظ صاحب موجودہ اہل حدیثوں کے بڑے مسلم فاضل ہیں جس طرح ہمارے
گاؤں کے وہابی ہم حقیقوں کو مشرک سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حافظ صاحب روپڑی بھی
مشرک کہتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ عورت جو کہ بریلوی حنفی کی منکوحہ ہے اس کا نکاح صحیح
نہیں یعنی بے طلاق حاصل کیے جہاں چاہے نکاح کر لے اب وہابیہ کو لازم ہے کہ اپنے
اکابر کے فتویٰ پر عمل کریں اور یہ الزام کہ رشتہ داری سے مولوی محمد شفیع منع کرتا ہے
واپس لیں اور غور کریں کہ میں منع کرتا ہوں۔ یا ان کے اکابر ملکیہ ہیں تو یہ فتویٰ نہیں
دیا کہ اگر ایسا نکاح ہو جائے تو عورت بلا طلاق جہاں چاہے نکاح کرے۔ میں کہتا ہوں
کہ ایسا نکاح نہیں کرنا چاہیے کہ موجب فتنہ و فساد ہے۔ مگر وہابی سرے سے نکاح

ہی صحیح نہیں کہتے۔

مولوی ثناء اللہ ایڈیٹر الحدیث کا فتویٰ

مولوی صاحب موجودہ الحدیث بالخصوص ہمارے گاؤں کی الحدیث جماعت کے سردار ہیں۔ ان سے سوال ہوا کہ ایک الحدیث کی لڑکی کا شیعہ مرد سے نکاح کیا گیا ہے کیا یہ درست ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں شیعہ مرد سے سنی موحہ لڑکی کا نکاح نہ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اس لڑکے سے لڑکی کا نکاح کر دو جس کو بحیثیت دین پسند کرتے ہو۔ (الحدیث یکم جنوری ۱۹۳۷ء) دیکھو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس لڑکے کو بحیثیت دین پسند کرتے ہو۔ اس سے لڑکی کا نکاح کر دو۔ یہی الحدیث موجودہ کا سردار کتاب ہے۔ اب فریقین کو سوچنا چاہیے کہ کیوں ایسے لڑکے سے نکاح کیا جائے جس کے دین کو ہم پسند نہیں کرتے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اپنے اپنے علماء کی بھی مخالفت لازم آئے گی۔ پس سمجھو اور عقل کر دو۔ کیوں دنیا کے پیچھے دین تباہ کر رہے ہو۔

۱۱ اکتوبر ۱۳۵۷ء کے پیچھے میں ایک عورت پوچھتی ہے کہ میں نماز روزہ کی پابند ہوں۔ قرآن پڑھتی ہوں۔ شرک و بدعت سے پرہیز کرتی ہوں۔ زید (جو میرا شوہر ہے) بیدین ہے۔ میرے والد نے بحالت نابالغی میرا نکاح کر دیا تھا۔ اب شرعاً کیا میں نکاح ثانی کر سکتی ہوں۔ سردار الحدیث جواب دیتے ہیں جس عورت کا نکاح اس کے والدین نابالغی میں کر دیں۔ بلوغت کے بعد منکوحہ کو اختیار ہے کہ اس کا نکاح کو فسخ کرادے۔

دیکھو ایسا نکاح اگر ہو جاوے تو بھی مولوی ثناء اللہ اس کے فسخ کرانے کا حکم دیتے ہیں تو جس نکاح کو فسخ کرنا پڑے وہ پہلے ہی کیوں کر ایسا جائے۔

دہائیو! اوہم تمہیں تمہارے سردار کا ایک خاص فتویٰ دکھائیں۔ اس فتوے کو غور سے دیکھو۔ اگر آپ کے پاس نہ ہو۔ تو ہمارے پاس اگر دیکھ لو۔ الحدیث ۱۲ ماہ ۱۹۳۷ء کے ص ۱۳ میں لکھا ہے۔

سوال

حنفیوں کے یہاں اپنی لڑکی و لڑکے کی شادی کرنا جب کہ وہ لڑکیوں کو آمین رفع یدین سے جبراً منع کرتے ہیں۔ بعض دل سے برا جانتے ہیں۔ اور تعزیر میں جہد بھی دیتے ہیں۔ ان کے یہاں عام رشتہ داری کرنا جائز ہے یا نہیں (سردار صاحب اس کا جواب دیتے ہیں)

جواب

حدیث میں ہے۔ جس کا دین اور دینی حالت اچھی دیکھو اس سے اپنی لڑکی شادی کرو۔

کیا اب بھی حنفیوں سے رشتہ داری کرنے کی خواہش رکھو گے۔ کیا میں نے وہی نہیں کہا۔ جو مولوی ثناء اللہ نے کہا۔ کیا اب بھی آپ مجھے ہی طعن دیں گے کہ یہی رشتہ داری بند کرتے ہیں۔ میں بھی یہی حدیث سنا ہوں جو مولوی ثناء اللہ نے لکھی۔ اگر میرا اعتبار نہ ہو۔ تو اپنے سردار کا تو اعتبار کرو۔ اس کے کہنے پر تو اس حدیث پر عمل کرو۔

دیوبند کے مفتی کا فتوے

سوالی :- کیا فرماتے ہیں۔ علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص اپنے تئیں الحدیث کتا ہے اور آمین بالجہر رفع یدین کرتا ہے اور آئمہ اربعہ اور محمد بن رحمۃ اللہ علیہ کو برا نہیں کہتا۔ بلکہ ان کی عزت کرتا ہے۔ ایسے شخص سے شادی بیاہ وغیرہ احناف کر سکتے ہیں یا نہیں اور ایسے شخص کو قوم میں شامل رکھ سکتے ہیں یا نہیں دہلی میں بڑی قوم پنجابی سوداگروں کی ہے جس میں برابر شادی بیاہ ہو رہے ہیں اور آپس میں اتفاق قائم ہے اور تمام جگہ اسی طرح ہو رہا ہے، اس باب میں عند الشرح جو کچھ فیصلہ ہو مدلل بیان

فرما کہ عند اللہ ماجور اور عند الناس مشکور ہوں فقط۔

الجواب :- اس زمانہ میں غیر مقلدین اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اور عدم تقلید میں جو کچھ قبائح اور اس کی وجہ سے جس درجہ اختلافات ہو رہے ہیں۔ وہ ظاہر ہیں علماء اور فقہاء اور محققین تصریح فرماتے ہیں کہ عوام کے لیے تقلید آئمہ ضروری ہے اور تقلید واحد منہم بھی اسی میں داخل ہے اور جو عالم درجہ اجتہاد کو نہ پہنچے وہ باعتبار وجوب تقلید اسی حکم میں ہے۔ خلاصہ یہ کہ ترک تقلید جائز نہیں اور غیر مقلدین زمانہ باعتبار عقائد و اعمال کے جمہور اہلسنت و جماعت کے خلاف ہیں اور عدم تقلید اکثر باعث فتنہ و فساد اور باجمعی اختلافات اور تنازعات و حسد و بغض کا سبب ہوتی ہے۔ البتہ بعض غیر مقلدین ایسے بھی ہیں جو تعصبات سے خالی اور سوائے فروعی اختلافات کے کوئی اصولی اختلاف ان میں نہیں ہوتا۔ ذلیل ماہر پس باعتبار اکثر افراد غیر مقلدین کے کہا جاسکتا ہے۔ کہ ان سے تحقیق کو علیحدہ رہنا چاہیے اور مناکحت وغیرہ ان سے نہ کی جائے کہ یہ فتنہ ہے۔ جیسا کہ مشاہد سے ظاہر ہے۔ چونکہ اس بارہ میں بہت کچھ تصانیف ہو چکی ہیں اور طرفین سے رسالے اور اشتہار شائع ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اس لیے اس بارہ میں مزید تحریر کی ضرورت نہیں اور اس میں کچھ کلام نہیں کہ غیر مقلدین بھی اہل اسلام ہیں سے ہیں۔ اس لیے تحقیق کی مناکحت ان سے صحیح ہے۔ یعنی نکاح ہو جائے گا۔ لیکن کلام اس میں یہ ہے کہ اس باجمعی مناکحت میں فتنہ و فساد اور خلاف مصلحت شریعت ہے یا نہیں؟ سو حدیث شریف کا فیصلہ اس بارہ میں یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ہوا کے ساتھ مجالست و مباحثات اور مناکحت وغیرہ امور سے منع فرمایا ہے۔ پس جن کی عدم تقلید اس درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ وہ اہل ہوا میں ہو گئے اور سلف صالحین کو برا کہنے لگے اور آئمہ کو چھوڑ کر صحابہ تک کی تہنیں کرتے ہیں اور ان پر لعن طعن سے دریغ نہیں کرتے غیر مقلدین کے کی تصانیف سے ظاہر ہے تو ایسے غیر مقلدین سے تو لاریب تحقیق کو بچنا چاہیے اور ان کی صحبت و مجالست و مناکحت سے احتراز رکھنی کرنا چاہیے اور اگر کوئی ایسا

نہ ہو۔ تو اس سے جواز مناکحت وغیرہ میں کلام نہیں۔ لیکن اس زمانہ میں ایسے لوگ کمیاب اور نایاب ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم ولی التوفیق وھو ہادی الی سوا السبیل واخر دعویٰنا ان الحمد للہ رب العلمین۔ کتبہ عزیز الرحمن مفتی محمد رفیع دیوبند ۱۹ ذیقعد ۱۳۲۸ھ۔ (منقول از اخبار محمدی ۱۵ جنوری ۱۹۲۶ء)

اس فتوے میں دیوبندی مفتی نے غیر مقلدین کو باعتبار عقائد و اعمال کے جمہور اہلسنت کے خلاف لکھا اور باعتبار اکثر افراد غیر مقلدین کے شادی بیاہ کرنے سے منع کیا اور جن غیر مقلدین سے مناکحت کا جواز لکھا ان کے متعلق تصریح کی کہ اس زمانہ میں ایسے لوگ کمیاب و نایاب ہیں۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب نے بالکل صحیح لکھا ہے ایسا غیر مقلد کسی اور جگہ ہو تو ممکن ہے مگر پاکستان میں ایسا ایک بھی نہیں۔ تو اب ان لوگوں کو جو کہ دیوبندیوں کو خالص حنفی مانتے ہیں۔ دیوبندیوں کے اس فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے۔

علمائے پٹنہ کا فتوے

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و حامیان شرع متین اس بارہ میں کہ ایک عورت سنہ جنتیہ جس کا باپ بھی سنی حنفی ہے۔ اس کا نکاح ایک غیر مقلد وہابی سے کر دینا جائز ہے یا ممنوع؟ اس میں شرعاً گناہ ہو گا یا نہیں؟ تہنید و توجروارہ المستفتی محمد خلیل اللہ خاں از ریاست رامپور دولت خانہ جناب علیم اجل خاں صاحب۔

الجواب :- نکاح مذکور ممنوع و ناجائز و گناہ ہے۔ غیر مقلدین زمانہ کے بہت عقائد کفریہ و ضلالیہ کتاب جامع الشواہد فی استخراج الوبائین عن المساجد میں ان کی تصانیف سے نقل کیے ہیں۔ ان کا گمراہ و بد مذہب ہونا بروجر احسن ثابت کیا اور حدیث ذکر کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہبوں کی نسبت فرمایا۔

ولا توادکھم ولا تتواکھم ولا تنکھم۔

یعنی ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ اور پانی نہ پیو اور شادی بیاہ نہ کرو۔

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر سے نقل کیا کہ ہر کہ باب غیبیاں الہی و دوستی پیدا کند۔ نور ایمان و حلاوت آن از وہ برگیرند۔ اور طحاوی حاشیہ در مختار سے نقل کیا کہ من کان خارجاً من هذه المذاهب الاربعة في ذلك الزمان فهو من اهل البدعة والنار و اس زمانہ میں ان چاروں مذہب سے خارج ہو۔ وہ بدعتی اور دوزخی ہے۔ کثرت سے علمائے مشائیر کی اس پر مہریں ثبت ہیں۔ بالجلہ اگر غیر مقلد عقیدہ کفر یہ رکھتا ہو۔ تو اس سے نکاح محض باطل و زنا ہے کہ مسلمان عورت کا کافر سے نکاح اصلاً صحیح نہیں اور اگر عقیدہ کفر یہ نہ بھی رکھتا ہو۔ تو بد مذہب سے مناکحت بحکم آیت و حدیث منع ہے۔

حدیث اوپر گزری اور آیت یہ ہے۔ ولا تکتوا الى الذين ظلموا فتمسکم النار۔ نہ میل کرو۔ ظالموں کی طرف کہ تمہیں چھوے گی۔ آگ و دوزخ کی ناظم صاحب ندوہ نے اپنے فتوے عدم جواز نکاح سنہ و شیعہ مطبوعہ مطبع نظامی میں اسی آیت سے استدلال کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب

الساظر الوازر

المعظم بذیل سیدہ و مولانا امیر المؤمنین سیدنا الصدیق العتیق العتیق عبد الوحید غلام صلیق الحقی الفروسی العظیم آبادی عفا عنہ ربہ ذوالایادی۔ اصحاب من اجاب۔ حافظ محمد فتح الدین پنجابی صدر مجلس اہلسنت پٹنہ مرشد آباد۔ هذا هو الحق الصریح وما سواه باطل قبیح۔ محمد امیر علی مرحوم سابق سید مولوی نارمل سکول پٹنہ۔

علمائے بہار

مسلم و محمد او مصلیا اما بعد ما قاله العلامة و افاده الفہامة حق صریح و محقق صحیح جدید بالاعتماد و تحقیق

بالاستناد و دونہ خراط القتا ولا تنکرہ الا اهل البغی والعدا والغی والفساد کتبہ خویدم الطلبة ابو الاصفیاء محمد عبد الواحد خان رامپوری بہاری عفا عنہ الباری۔

اس فتویٰ پر علامہ محمد یوسف بہازی۔ مولانا ابوالبرکات اور سید محمد سلیمان اشرف بہاری اور سیدناظر حسین بہاری کے دستخط موجود ہیں۔

اسی طرح اعلیٰ حضرت تاج الفحول بدایونی مولانا عبد القادر مولانا عبد القادر و مولانا محمد عبد القیوم بدایونی کے دستخط موجود ہیں یہ فتویٰ مطبوعہ ہمارے پاس موجود ہے۔

اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ کا فتویٰ

آپ نے اس مسئلہ میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ جس کا نام ازالۃ العار بحجر الکمر الم عن کلاب النار ہے۔ اس مسئلہ کی تفصیل دیکھنا ہو۔ تو یہ رسالہ بریلی شریف سے منگو اور دیکھو۔

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کا ارشاد

امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کو وصیت کی اور فرمایا ولا تجالس احدا من اهل الاہواء۔ یعنی کسی اہل ہوا کے ساتھ مجالست نہ کر۔ دیکھو۔ اشباہ والنظائر ص ۶۵۴۔

امام اعظم رحمۃ اللہ کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ اہل ہوا کی ہم نشینی سے بچنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ نکاح میں زوجین کی ہم نشینی اور مصاحبت اور مجالست لازمی ہے تو ثابت ہوا کہ اہل ہوا یعنی بدعتیوں کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق پیدا کرنا امام صاحب کے نزدیک بھی مناسب نہیں۔ پس جو لوگ

مسائل منصوصہ کے لیے بھی قول امام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ اس کو پڑھ کر عمل کی کوشش کریں۔

ہم نے قرآن بھی لکھ دیا۔ حدیث بھی لکھ دی۔ بزرگان دین کا ارشاد بھی لکھ دیا۔ اختیر میں امام صاحب کا فرمان بھی لکھ دیا۔ اب ماننا نہ ماننا تمہارا اختیار ہے۔

وما علینا الا البلاغ

—

قطب ربانی شاہ مبارک لامکانی

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ السلام

کے ارشادات

آغاز

موجودہ دور کے مدعیان عمل بالحدیث کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے موافق نماز پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ آمین بالجہر، رفع یدین اور وضع یدین کے متعلق پیر صاحب کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ کا عمل ان پر تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جنہلی تھے، انہوں نے اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے مندرجہ بالا امور پر عمل کیا۔ ہم جنہلی نہیں حنفی ہیں اس لیے ہم پر یہ حجت نہیں ہے۔ البتہ وہ لوگ جو پیر صاحب کو غیر مقلد سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہم پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ارشادات درج کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگر وہ پیر صاحب کے واقعی سچے متفقہ ہیں تو ان کے وہ ارشادات ضرور تسلیم کریں گے جنہیں ہم بیان کر رہے ہیں۔

وہو الموفق للصواب

فقیر الیوسف محمد شریف

ارشاد نمبر ۱

پیر صاحب نے نماز میں زبان سے نیت کرنا احسن لکھا ہے۔
چنانچہ غنیۃ الطالبین مرتضوی ص ۸۶۴ میں فرماتے ہیں۔

وان تلفظ بلسانہ کان احسن

اگر نیت کا تلفظ زبان سے کرے تو احسن ہے۔

وضو اور تیمم کی نیت کے بارہ میں فرماتے ہیں:

فان ذکر ذالك بلسانہ مع اعتقادہ بقلبہ کان

قد اتى بالفضل۔

دل سے اعتقاد رکھتے ہوئے اگر وہ زبان سے بھی نیت کرے تو زیادہ

ثواب ہے۔

پھر غسل کی نیت میں فرماتے ہیں۔

فان تلفظ بہ مع اعتقادہ بقلبہ کان افضل

دل سے اعتقاد رکھتے ہوئے اگر زبان سے تلفظ کرے تو افضل ہے۔

اب فرمائیے؛ کہ کس کی نماز حضرت غوث پاک کی تعلیم کے موافق ہے؟ ہم لوگ زبان سے نیت کرنا افضل اور احسن کہتے ہیں اور یہی ارشاد ہے حضرت غوث پاک کا۔ مگر آپ ہیں کہ زبان کی نیت کو بدعت کہتے ہیں۔ اب آپ ہی الصاف کیجئے کہ پیر صاحب کے موافق کون ہیں؟

ارشاد نمبر ۲

پیر صاحب نے غنیۃ الطالبین میں گردن کا مسح سنتوں میں لکھا ہے۔

(دیکھئے غنیۃ ص ۸)

اور آپ ہیں جو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ پیر صاحب کے

ارشاد کے موافق کون ہیں؟ یہ بھی یاد رہے کہ بدعت کو سنت جانے والا کون ہوتا ہے اور سنت کو بدعت کہنے والا کون؟ ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا۔

ارشاد نمبر ۳

پیر صاحب غنیۃ ص ۳۲ میں فرماتے ہیں کہ زائر قبر شریف یوں دعا کرے۔
اللهم انی اتوجه الیک بنیک علیہ سلامک نبی الرحمة
یا رسول اللہ انی اتوجه بک الی ربی لیغفر لی ذنوبی۔

اے اللہ میں بوسیلتہ تیرے نبی کے جو کہ نبی رحمت ہیں، تیری طرف متوجہ ہوں یا رسول اللہ! میں آپ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ وہ میرے گناہ بخش دے۔

دیکھئے! حضرت غوث اعظم رسول پاک کی وفات کے بعد ہمیں یا رسول اللہ! پکارنے کی تعلیم فرما رہے ہیں۔ یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ حضور کے وسیلہ سے دعا مانگی جائے لیکن آپ ہیں جو اس کو شرک کہتے ہیں۔ اب فرمائیے کہ پیر صاحب ہمارے موافق ہوئے یا آپ کے؟

ارشاد نمبر ۴

غنیۃ مرتضوی کے ص ۳۴ میں پیر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اس طرح کہے:

السلام علیکم یا صاحبی! رسول اللہ وراحۃ اللہ وبرکاتہ

السلام علیک یا ابابکر الصدیق السلام علیک یا عمر الفاروق۔

اے رسول کے دونوں ساتھیو! آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکات

ہوں۔ اے ابوبکر صدیق! آپ پر سلام اے عمر فاروق! آپ پر سلام۔

دیکھئے! پیر صاحب نے بنفط یا مخاطب کر کے سلام گناہ درست لکھا ہے۔

کیا آپ اس کے موافق ہیں؟ اگر آپ نہیں تو پھر کون موافق ہے؟ وہی جن لوگوں کو آپ شرک کہتے ہیں!

ارشاد نمبر ۵

غنیۃ ص ۳۲ میں پیر صاحب نے قیام تنظیمی مستحب لکھا ہے چنانچہ فرماتے ہیں:
ولستحب القیام للامام العادل والوالدین واهل الدین
والویرع واکرم الناس۔

بادشاہ عادل، والدین، ویتدار، پرہیزگار اور کریم لوگوں کے لیے قیام مستحب ہے۔

یعنی ان میں سے کوئی آجائے تو تنظیم کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے۔ یہ ہے حضرت پیر صاحب کی تعلیم۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قیام کو جائز نہیں سمجھتے پھر انصاف فرمائیے کہ وہ لوگ پیر صاحب کے موافق ہیں یا مخالف؟

ارشاد نمبر ۶

پیر صاحب جمعہ کے لیے ایسا گاؤں شرط صحت جمعہ لکھتے ہیں جس میں کم از کم چالیس آدمی عاقل بالغ احرار رہتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

فکل من لزمتہ الصلوات الخمس یلزمہ فرض الجمعة اذا
کان مستوطناً مقیماً ببلد وقریۃ جامعۃ فیہا اربعین رجلاً
عقلاً وبلغاً وحرراً۔

جس پر پانچ نمازیں فرض ہیں اس پر جمعہ بھی لازم ہے۔ جب وہ وطن میں مقیم ہو۔ شہر میں یا ایسے گاؤں میں جس میں چالیس آدمی عاقل بالغ احرار ہوں۔

لیکن موجودہ اہل حدیث ہر جگہ فرض کہتے ہیں چالیس آدمی کی شرط نہیں مانتے

تو بتائیے کہ پھر وہ امام صاحب کے مخالف ہیں یا نہیں؟

ارشاد نمبر ۷

پیر صاحب نے غنیۃ میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی مر جائے اور تم اس پر مٹی برابر کر دو تو چاہیے کہ تم میں سے ایک اس کی قبر پر کھڑا ہو اور کہے اے فلاں ابن فلاں، تحقیق وہ مردہ سستا ہے اور جواب نہیں دیتا۔

دیکھئے! کہ پیر صاحب تو سماع موتی کے قائل ہیں۔ لیکن آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ تو پھر وہ لوگ پیر صاحب کے مخالف ہوئے نہ کہ موافق۔

ارشاد نمبر ۸

غنیۃ ص ۹۵۴ میں پیر صاحب فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز لکھتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔

فالراجح من یرفع یدیه بالدعاء الی اللہ اذا فرغ من صلوۃ المكتوبة والحاسر هو الذی خرج من المسجد بلا دعاء۔

نفع اٹھانے والا وہ ہے جس نے نماز فرض سے فارغ ہو کر دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھائے اور نقصان اٹھانے والا وہ ہے جو دعا کے بغیر مسجد سے نکل گیا۔

یہ پیر صاحب کا ارشاد ہے۔ لیکن حضرات غیر مقلدین اسے بے ثبوت جانتے ہیں۔ دیکھئے! کون اس ارشاد پر عمل کرتا ہے اور کون اس کا مخالف ہے؟

ارشاد نمبر ۹

پیر صاحب غنیۃ میں فرماتے ہیں:

لو من بان المیت یغرف من تزورہ اذا اتاہ ہمارا ایمان ہے کہ میت کے پاس جب کوئی زائر آئے تو وہ اسے پہنچاتی ہے۔

یہ ہے پیر صاحب کا ارشاد! لیکن غیر مقلدین نہیں مانتے۔

ارشاد نمبر ۱۰

حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں:-

واهل السنة یعتقدون ان اللہ یجلس رسولہ ونبیہ المختار علی سائر رسلہ وانبیائہ معہ علی العرش یوم القیامۃ۔

اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء سے بالا، اللہ تعالیٰ اپنے رسول مختار کو قیامت کے روز اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔

ملاحظہ فرمائیے! غوث پاک کا ارشاد۔ فرمائیے! کیا آپ بھی یہ مانتے ہیں۔ ہرگز امید نہیں۔ یہ بھی خیال فرمائیے کہ غوث پاک حضور کو مختار فرما رہے ہیں۔ یہ عقیدہ تو آپ کے ہاں از قبیل شرک ہے۔ تو فرمائیے کہ غوث پاک کے ارشادات کے موافق کون لوگ ہیں اور مخالف کون؟

ارشاد نمبر ۱۱

حضرت پیر صاحب غنیۃ ص ۱۵۹ میں فرماتے ہیں:-

ولو من بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راٰ فی ربه عز وجل

نبیلة الاسرى بعینى رأسه لا بفواده ولا فى المنام
ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے
رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ نہ کہ دل سے یا خواب میں۔
فرمائیے کیا آپ کا بھی یہ ایمان ہے؟ لیکن امید نہیں کہ ہو۔ اگر ہے تو الحمد للہ
اگر نہیں تو فرمائیے کہ غوث پاک کے ارشادات کے مخالف ہم ہیں یا آپ؟

ارشاد نمبر ۱۲

غنیۃ الطالبین کے ص ۸۷ میں حضرت پیران پیر دعا مانگتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ
ان کو از روئے اعتقاد و عمل امام احمد بن حنبل کے مذہب پر مارے اور ان کے گروہ
میں شتر کرے۔ آپ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے!

قال الامام ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني
واما تنا الله على هذا هبه اصلا وفرعا واحشرا نافي زاهرتہ

جس سے معلوم ہوا کہ حضرت پیران پیر قدس سرہ جنسلی تھے۔ اکابر اہل حدیث
نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضرت غوث پاک جنسلی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ
نے امام احمد کے مذہب کے اتباع میں جمعہ کی نماز کا وقت قبل از زوال لکھا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے امام کے مذہب کے لحاظ سے آئین بالجبر اور رفع یدین
لکھا ہے۔ لہذا مقلد ہونے میں غوث پاک ہمارے موافق ہیں۔ وہ امام احمد کے مقلد
ہیں اور ہم امام اعظم کے۔

حضرت پیران پیر اپنے امام کی تقلید میں جو مسئلہ لکھتے ہیں وہ ہم پر حجت نہیں
ہے اگر آپ کو پیر صاحب کے رفع یدین اور آئین بالجبر کا اتباع ہے تو تقلید میں بھی
ان کا اتباع کرو۔ امام اعظم کی تقلید اگر ناگوار ہے تو نہ سہی امام احمد بن حنبل ہی کی
تقلید کرو۔ لیکن اس کی امید نہیں ہے تو پھر فرمائیے کہ پیر صاحب کے
مخالف کون ہیں اور موافق کون؟

ارشاد نمبر ۱۳

پیر صاحب غنیۃ ص ۱۲۲ میں فرماتے ہیں:

اما اذا كان الشئ مما اختلف الفقهاء فيه وساغ
فيه الاجتهاد كشراب عامي النبيذ مقلدا لابي حنيفة
وتزوج امرأة بلا ولي على ما عرفت من مذهبه لم يكن لاحد
من هو على مذهب الامام احمد والشافعي الانكار عليه
جس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے جیسے ایک شخص امام اعظم کا
مقلد ہو کر عاقلہ بالغہ کا نکاح بغیر ولی کرتا ہے یا بیہوشیتا ہے تو امام احمد
اور شافعی کے مقلد کو اس پر انکار جائز نہیں۔

دیکھئے کہ امام اعظم کے مقلد کو اپنے امام کی تقلید سے روکنے سے منع کیا جا رہا
ہے اگر غوث پاک کے نزدیک اماموں کی تقلید ناجائز ہوتی تو ایسا کیوں لکھتے؟ معلوم
ہوا کہ پیران پیر مقلد کے لیے تقلید امام صحیح اور حق جانتے تھے۔ اب آپ فرمائیے
کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اعظم سے تو آپ کو نہ جانے کیوں چڑھ ہے؟ تو فرمائیے
کہ حضرت پیر صاحب کے موافق کون ہے اور مخالف کون؟

ارشاد نمبر ۱۴

غنیۃ کے ص ۸۷ میں حضرت پیران پیر ایک حدیث لکھتے ہیں جس میں حضور
علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو، جب پڑھے تو چپ رہو۔
اور جب غیر المنعصوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

اذا كبر الامام فكبروا واذا قرء فانصتوا واذا قال غير المنعصوب

عليهم ولا الضالين نقولوا آمين۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبیر کے بعد امام الحمد پڑھے تو مقتدی خاموش رہے

امام جب ولا الضالین کہے تو مقتدی آمین کہے۔

اگر خاموش رہنا بوقت صوم سورہ ہوتا تو قتلوا آمین کے بعد اتار یہ حکم ولا الضالین پڑھنے سے پہلے آیا ہے۔ اس لیے مقتدی کا خاموش رہنا پیر صاحب کے نزدیک لازم ہوا۔ حضرت پیر صاحب امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے اور امام احمد بن حنبل قرآن سورہ فاتحہ کو نماز میں فرض قرار نہیں دیتے۔ ملاحظہ ہو جامع ترمذی۔ اب فرمائیے کہ پیر صاحب کے موافق کون ہیں اور مخالف کون؟

ارشاد نمبر ۱۵

حضرت غوث پاک غنیۃ ص ۱۵ میں فرماتے ہیں:

دیقیر احدی عشر مرة قل هو الله احد وغیرها من القرآن ویهدی ثواب ذلک لصاحب القبر۔

گیارہ مرتبہ قل شریف اور کچھ قرآن پڑھ کر اس کا ثواب صاحب قبر کو بھیجے۔

دیکھئے! حضرت پیر صاحب تو ایصال ثواب کی تعلیم دے رہے ہیں اور آپ کے نزدیک مردہ کو ثواب نہیں پہنچتا۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیے اخبار اہل حدیث: محدثین کے نزدیک قرآن کا ثواب مردہ کو نہیں پہنچتا۔

اخبار اہل حدیث ۶ جولائی ۲۸ء، ۱۱ اگست ۲۸ء اور ۲۹ مارچ ۲۹ء اب فرمائیے کہ حضرت غوث پاک کے ارشادات کے مخالف کون ہیں اور موافق کون؟

ارشاد نمبر ۱۶

پیر صاحب غنیۃ ص ۵۶ میں فرماتے ہیں۔

وہی عشر ون مراکعة۔

اور وہ (نماز تراویح) بیس رکعت ہے۔ لیکن آپ ہیں کہ بیس رکعت تراویح نہیں مانتے۔

ارشاد نمبر ۱۷

حضرت پیر صاحب غنیۃ ص ۹۷ میں خدا کے مقبولین کے ذکر میں فرماتے ہیں: نیکون من امناء الله وشہدائہ واولادہ وارضہ وشن عبادہ وبلادہ و احبائہ واخلایہ

وہ شخص اللہ کے امینوں سے ہے اور اس کے گواہوں سے اور اس کی زمین کے اوتاد سے اور اس کے محبوبوں سے۔

اسی مضمون کو آپ نے فتوح الغیب کے چوتھے مقالہ میں ذکر کیا ہے: فتكون شحنة البلاد ولعباد

یہ ہے پیر صاحب کا ارشاد: کیا آپ بھی مقبولانِ بارگاہ الہی کو شحنة البلاد والعباد سمجھتے ہیں؟ یا البتہ کہنا آپ کے نزدیک شرک ہے تو معاذ اللہ پھر آپ کے نادک سے تو غوث پاک بھی محفوظ نہیں رہتے۔ وہی غوث پاک جن کی آمین بالجہر اور رفع یدین کو آپ بطور ایک سند کے پیش کرتے ہیں۔

ارشاد نمبر ۱۸

پیر صاحب فتوح الغیب میں فرماتے ہیں:

بك تنكشف الكروب وبك تسقى الغیوث وبك تنبت الزروع وبك یدفع البلاد والمحن عن الخاص والعام۔

تیرے وسیلہ سے سختیاں دور ہوں گی، تیری طغیبل مینہ برسے گی، زراعتیں ہوں گی اور تیرے ذریعہ سے خاص و عام کی بلائیں دور ہوں گی۔

کیا آپ لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے جو غوثِ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔

ارشاد نمبر ۱۹

فتوح الغیب کے تیرھویں مقالہ میں حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں:
قال الله في بعض كتبه يا ابن آدم انا الله لا اله الا انا
اقول للشئ كن فيكون اطعني اجعلك تقول للشئ
كن فيكون۔

اے ابن آدم! میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے جب
میں کسی چیز کو کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو میرا فرمانبردار
ہو تو میں تجھے بھی ایسا کر دوں گا کہ تو بھی کسی شے کو کہے ہو جا تو وہ ہو
جایا کرے گی۔

حضرت غوثِ پاک کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ خاصانِ خدا اور مقبولانِ
بارگاہِ کوئٹہ میں بھی دخل ہوتا ہے۔ کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ اگر نہیں تو پھر
آپ پیر صاحب کے مخالف ہوئے یا موافق؟

ارشاد نمبر ۲۰

غنیۃ ص ۹۹ میں پیر صاحب فرماتے ہیں:

فلا بد لكل مرید الله عن وجل من شيخ على ما بينا
ہر مرید اللہ کے لیے شیخِ دہیرا ہونا لازمی ہے۔

اب نہ رہا نیے کہ موجودہ اہل حدیث کھلانے والے احباب کس
پیر کے مرید ہیں۔

حرفِ آخر

یہ ہیں پیرانِ پیر حضرت غوثِ پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چند ارشادات۔ اگر
پیر صاحب کسی امام کے مقلد نہ تھے تو لا محالہ مجتہدِ محدث تو ضرور ہوں گے۔ پھر
ان کا ہر قول مقلدانہ نہیں بلکہ محدثانہ ہوگا۔ اس لیے ہر ایک اہل حدیث کھلانے
والے کو ان اقوال کی قدر کرنا چاہیے۔

»————«

مولوی وحید الزمان کے چند اقوال

تعارف

مولوی وحید الزمان موجودہ جماعت اہل حدیث میں ایک بلند پایہ عالم تھے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کر کے اس پر فوائد لکھے صحاح کا ترجمہ کیا اور فوائد میں اپنے مذہب کی تقویت کی۔ عام اردو خواں ان تراجم کو پڑھ کر اس جماعت میں داخل ہوئے۔

۲۴ ستمبر ۱۹۲۱ء کے اخبار اہل حدیث میں، ان کا ذکر موجود ہے۔ پہلے حنفی تھے اور ان کے والد ماجد بھی حنفی تھے۔ نور الہدایہ ترجمہ شرح وقایہ انہی کی تالیف ہے۔ ان کے بڑے بھائی بدیع الزمان موجودہ مدعیان عمل بالحدیث کی جماعت میں تھے جن کے اثر سے انہوں نے حنفی مذہب ترک کیا اور نواب صدیقی حسن خاں بھوپالوی نے ان کی تنخواہ مقرر کر دی کہ صحاح کا ترجمہ کریں۔

مولوی وحید الزمان نے اپنی تالیفات میں چند اقوال ایسے لکھے ہیں جن پر اگر موجودہ اہل حدیث عمل کریں تو یقین ہے کہ بہت سے جھگڑے مٹ جائیں۔ ذیل میں ہم چند اقوال درج کر رہے ہیں امید ہے کہ حضرات غیر مقلدین ان پر غور فرمائیں گے۔

پہلا قول

ہدیۃ المہدی جلد اول کے صفحہ ۱۱۸ میں لکھتے ہیں۔
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں
ولا يجوز الانكار على امور مختلفة فيها بين العلماء
ایسے امور پر انکار جائز نہیں جو علماء میں مختلف فیہ ہوں۔
پھر اس کی مثال میں لکھتے ہیں۔

كنسل الرجل ومسحه في الوضوء والتوسل بالأموال في الدعاء
والدعاء من الله عند قبور الأولياء والأنبياء وارسال الیہین
فی الصلوۃ ووطی الانواح والاهاء فی الدابر والمتعة والجمع بین
الصلواتین واللعب بالشطرنج والغناء والمزامیر والفاخه الموسومہ
وجلس المیلاد۔

جیسے وضو میں پاؤں کا دھونا اور مسح کرنا، دعاء میں مردوں کے ساتھ وسیلہ
پکڑنا، اولیاء و انبیاء کی قبور پر اللہ سے دعا مانگنا، نمازیں ہاتھوں کا چھوڑنا، بیویوں اور
لڑکیوں کے ساتھ دبر میں دھکی کرنا۔ منہ۔ دو نمازوں کا جمع کرنا، شطرنج کھیلنا، گانا
بجانا، رسمی فاتحہ اور مجلس میلاد۔

میں کہتا ہوں

اگر موجودہ مدعیان عمل بالمحدیث ایسے امور پر انکار کریں جن میں علماء مختلف
ہوں تو آج ہی کئی تنازعات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت پیر شیخ عبدالقادر
جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غیبیہ الطالبین مطبوعہ رضوی دہلی کے ص ۱۲۳ میں فرماتے ہیں۔

اما اذا كان الشئ مما اختلف الفقهاء فيها وساغ فيه الاجتهاد
كشرب عامی النبید مقلد الابی حنیفۃ و تنزیج امرأۃ بلادی
علی ماعرف من مذہبہ لو یکن لاحد ممن هو علی مذہب

الامام احمد والشافعی الانکار علیہ۔

اگر ایسی چیز ہو جس میں فقہاء مختلف ہیں اور اس میں اجتہاد کی گنجائش ہو جیسا
کہ عامی امام ابوحنیفہ کا مقلد ہو کر نبید تر پئے یا عورت بلا ولی نکاح کرے تو امام احمد
اور امام شافعی کے مقلدین کو انکار کا حق نہیں۔

معلوم ہوا کہ حضرت پیر صاحب کے نزدیک امام ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق
عمل کرنے والے پر کسی دوسرے مذہب والے کو انکار جائز نہیں۔ اس قول پر عمل کرنے
سے کئی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔

دوسرا قول

مولوی وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے انبیاء و اولیاء
کی قبور سے فیوض و برکات اور لذائذ قلبیہ حاصل کرنے سے انکار کیا ہے۔ حالاں کہ
متاخرین میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز اور سید احمد اور متقدمین
میں سے امام شافعی اور ابن حجر مکی کے علاوہ تمام صوفیہ علیہ الرحمۃ نے اس کا اثبات
کیا ہے، صوفیائے کرام سب کے سب متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مشاہدہ اور تجربہ
ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔

شیخ ابن حجر نے قلائد میں روایت کیا ہے کہ امام شافعی، امام اعظم کی قبر کے
ساتھ برکت حاصل کرتے تھے۔ وہ امام اعظم کی قبر پر دعائیں مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان
کی دعا قبول فرمالیتا تھا۔

ہدیۃ المہدی ج اول ص ۲۲-۲۳ میں وحید الزمان لکھتے ہیں۔

قلت اذا ثبت السماع والادراك للموتی فانی مانع يمنع منه
سیما اذا جریہ کثیر من الاولیاء بحیث لا یحصی عددہم
ولا یجوز للعقل تکذیبہ و مع ذلک الا حوط الاقتصار علی
الزیارۃ السنیۃ وترك الانکار۔

میں کہتا ہوں کہ جب مردوں کے لیے سماع و اوراک ثابت ہے تو کون مانع ہے جو منع کرے بالخصوص جب کہ بہت سے اولیائے کرام نے اس کا تجربہ کیا جس کا شمار نہیں ہو سکتا اور عقل ان کی تکذیب نہیں کر سکتی۔ ہاں احتیاط یہ ہے کہ زیارت سنیہ پر اقتصار کرے اور فیض پانے والے زائرین پر انکار نہ کرے۔

میں کہتا ہوں

اس قول پر بھی اگر مدعیان عمل بالحدیث عمل کریں اور زائرین پر انکار نہ کریں تو یقین ہے کہ یہ لوگ بھی بزرگان دین کے فیوض و برکات سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کو جھپٹ یہ لوگ شکر سے تعبیر کرتے ہیں اور بات بات پر مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے مولوی و حید الزمان کے قول ترک انکار پر عمل کریں تو مسلمانوں کے درمیان منافرت ختم ہو جائے۔

تیسرا قول

مولوی وحید الزمان، ہدیۃ المہدی جلد اول کے صفحہ ۱۱۶ میں بدعت کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

البدعة الشرعية هي الامور الحادثة بعد القرون الثلاثة المشهورة لغير بالخير لم يبدل عليه دليل من الكتاب والسنة ولم يداخل تحت عمومها بل كان في خلاف ما امر الله به ورسوله۔

بدعت شرعیہ دین میں ایک نو پیدا امر ہے جو قرون ثلاثہ کے بعد حادث ہو اور قرآن و سنت سے اس پر کوئی دلیل نہ ہو اور نہ وہ قرآن و حدیث کے عموم کے تحت داخل ہو بلکہ اللہ اور رسول کے امر کے خلاف ہو۔
پھر صفحہ ۱۱۷ میں لکھتے ہیں۔

قال شيخنا ابن الاثير الجوزي البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلال فما كان في خلاف ما امر الله به ورسوله فهو في حيز الذم والانكار وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله اليه وحض عليه الله ورسوله فهو في حيز المدح ولولو يكن له مثال موجود وعلى الاول يحمل الحديث الآخر كل محدثة بدعة انما يريد ما خالف اصول الشريعة ولم يوافق السنة۔

ہمارے شیخ ابن اثیر جوڑی فرماتے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہے ایک بدعت ہدایت دوسری گمراہی۔ پس جو اللہ و رسول کے حکم کے خلاف ہو تو وہ بدعت مذمومہ ہے اور جو چیز اس عموم کے ماتحت ہو جس کو اللہ نے پسند فرمایا اور اس پر رغبت دلائی تو وہ چیز مدح میں ہے اگرچہ اس کی مثال موجود نہ ہو اور حدیث کل محدثہ ضلالة پہلی قسم پر محمول ہے یعنی جو کہ اصول شریعت کے خلاف ہو اور سنت کے موافق نہ ہو۔ اپنے قول کی تائید میں مولوی وحید الزمان صاحب نزل الابرار جلد ۲ کے صفحہ ۴ میں لکھتے ہیں کہ احداث فی الدین بدعت شنیعہ محرمہ ہے۔

الا اذا كان لها اصل من الشرع ادخلت في عمومات النصوص المحرصة عليها۔

اس نئے کام کی شریعت میں کچھ اصل ہو یا وہ نصوصات کے عمومات میں داخل ہو تو وہ بدعت محرمہ مذمومہ نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں

اگر آج کل کے مدعیان عمل بالحدیث مولوی وحید الزمان کے قول کو مان لیں اور بات بات پر بدعت بدعت کا فتویٰ نہ دیں تو اختلافات کا بہت سا حصہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کسی بڑے عالم کے قول کو بھی نہیں مانتے بلکہ محکوم اعجاب کل ذی رای ہوا یہ اپنی اپنی رائے پر ایسے جیسے ہوئے ہیں کہ جھپٹ دوسروں پر بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔

میں کتنا ہوں کہ جب مرووں کے لیے سماع و ادراک ثابت ہے تو کونسا مانع ہے جو منع کرے بالخصوص جب کہ بہت سے اولیائے کرام نے اس کا تجربہ کیا جس کا شمار نہیں ہو سکتا اور عقل ان کی تکذیب نہیں کر سکتی۔ ہاں احتیاط یہ ہے کہ زیارت سنیہ پر اقتصار کرے اور ان فیض پانے والے زائرین پر انکار نہ کرے۔

میں کتنا ہوں

اس قول پر بھی اگر مدعیان عمل بالحدیث عمل کریں اور زائرین پر انکار نہ کریں تو یقین ہے کہ یہ لوگ بھی بزرگان دین کے فیوض و برکات سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کو جھبٹ یہ لوگ شرم سے تعبیر کرتے ہیں اور بات بات پر مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے مولوی وحید الزمان کے قول ترک انکار پر عمل کریں تو مسلمانوں کے درمیان منافرت ختم ہو جائے۔

تیسرا قول

مولوی وحید الزمان، ہدیت المسدی جلد اول کے صفحہ ۱۱۶ میں بدعت کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

البدعة الشرعية هي الامور الحادثة بعد القرون الثلاثة المشهورة لهم بالخير لم يردل عليه دليل من الكتاب والسنة ولم يداخل تحت عمومها بل كان في خلاف ما امر الله به ورسوله۔

بدعت شرعیہ دین میں ایک نو پیدا امر ہے جو قرون ثلاثہ کے بعد عادت ہو اور قرآن و سنت سے اس پر کوئی دلیل نہ ہو اور نہ وہ قرآن و حدیث کے عموم کے تحت داخل ہو بلکہ اللہ اور رسول کے امر کے خلاف ہو۔ پھر صفحہ ۱۱۷ میں لکھتے ہیں۔

قال شيخنا ابن الاثير الجوزي البدعة بدعتان بدعة همدى وبدعة ضلال فما كان في خلاف ما امر الله به ورسوله فهو في حيز الذم والانكار وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله اليه وحض عليه الله ورسوله فهو في حيز المباح ولو لم يكن له مثال موجود وعلى الاول يحمل الحديث الآخر كل محدثة بدعة انما يريد ما خالف اصول الشريعة ولم يوافق السنة۔

ہمارے شیخ ابن اثیر جوڑی فرماتے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہے، ایک بدعت ہدایت دوسری گمراہی پس جو اللہ و رسول کے حکم کے خلاف ہو تو وہ بدعت مذمومہ ہے اور جو چیز اس عموم کے ماتحت ہو جس کو اللہ نے پسند فرمایا اور اس پر رغبت دلائی تو وہ چیز مذمومہ میں ہے اگرچہ اس کی مثال موجود نہ ہو اور حدیث کل محدثہ ضلالة پہلی قسم پر محمول ہے یعنی جو کہ اصول شریعت کے خلاف ہو اور سنت کے موافق نہ ہو۔ اپنے قول کی تائید میں مولوی وحید الزمان صاحب نزل الابرار جلد ۲ کے صفحہ ۴ میں لکھتے ہیں کہ احداث فی الدین بدعت ثنیۃ محرمہ ہے۔

الا اذا كان لها اصل من الشرع ادخلت في عمومات النصوص المحرصة عليها۔

اس نئے کام کی شریعت میں کچھ اصل ہو یا وہ نصوصات کے عمومات میں داخل ہو تو وہ بدعت محرمہ مذمومہ نہیں ہے۔

میں کتنا ہوں

اگر آج کل کے مدعیان عمل بالحدیث مولوی وحید الزمان کے قول کو مان لیں اور بات بات پر بدعت بدعت کا فتویٰ نہ دیں تو اختلافات کا بہت سا حقہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کسی بڑے عالم کے قول کو بھی نہیں مانتے بلکہ محکوم اعجاب کل ذی رای برایۃ اپنی اپنی رائے پر ایسے جیسے ہوئے ہیں کہ جھبٹ دوسروں پر بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھی بدعت کو برا سمجھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہر بدعت (شرعی) اگر اسی ہے اور ہر کلمہ اسی کا انجام بہنم ہے۔ اگر اختلاف ہے تو صرف اس بات میں کہ بدعت کتنے کس کو ہیں اور بدعت ہے کیا چیز؟ بدعت کی تعریف یہ لوگ کرتے ہیں اسے ہم نہیں مانتے اور جو تعریف ہم کرتے ہیں اسے یہ لوگ نہیں مانتے ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ بدعت کی جو تعریف یہ لوگ کریں اسے ضرور مانو۔ ہم ان کی سمجھ کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن وحدیث کی مخالفت نہیں کرتے لیکن یہ لوگ ہمیں اس لیے بدعتی کہتے ہیں کہ ہم ان کے بیان کردہ معانی کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں اگر یہ لوگ کوئی آیت یا حدیث اپنے بیان کردہ معانی کی صحت پر پیش کرتے تو بات تھی مگر بھلا اللہ کوئی ایسی روایت پیش نہیں کر سکتے جس سے ان کے بیان کردہ معانی کی صحت ثابت ہو۔ اس پر طرہ یہ کہ ان کے علماء بھی بدعت کی تعریف میں مختلف ہیں کوئی کہتا ہے کہ بدعت وہ ہے جو تین قرونوں کے بعد یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد امر حادث ہو۔ یہ قول حافظ محمد لکھو کی والدہ نے زینت الاسلام میں لکھا ہے۔

کوئی کہتا ہے کہ جو چیز بعد صحابہ و تابعین حادث ہو وہ بدعت ہے۔ یہ قول ماہ مسائل میں لکھا ہے اس قول کے لحاظ سے تبع تابعین کے زمانہ کی نئی پیدائشہ چیز بدعت ٹھہرتی ہے۔

کوئی کہتا ہے کہ صحابہ کے بعد جو قول فعل حادث ہو، بدعت ہے، اس قول کے مطابق زمانہ تابعین کوئی چیز بھی بدعت ہوگی۔

کوئی کہتا ہے کہ جو امر حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہ ہو، وہ بدعت ہے اس قول کے مطابق صحابہ کے دور کی نئی چیز بھی بدعت بنتی ہے۔

کوئی کہتا ہے کہ جو کام ایسا ہو کہ اس پر حضور نبوی کا حکم نہ صراحتاً یا استنباطاً اور اس کو کار خیر سمجھا کر کیا جائے تو وہ بدعت ہے خواہ کسی زمانہ میں ہو تو وہ اس کے کرنے والے کوئی لوگ ہوں۔ (اہل حدیث ۱۸ جنوری ۱۹۰۷ء)

اس قول کے مطابق زمانہ کی کوئی قید نہیں تو اس صورت میں کس کا قول صحیح مانا جائے۔
اب نیچے!

حضرت امام شافعی کی تائید

فتح الباری مج ۲۹ ص ۶۴۹ میں حضرت امام شافعی کا قول ملاحظہ فرمائیے فرماتے ہیں:-

المحدثات ضربان ما أحدث بخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو
اجماعاً فهذه بدعة الضلال وأحداث من الخيول يخالف شيئاً
من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة۔

نئی چیز دو قسموں پر ہے۔ جو نئی چیز کتاب وسنت یا اثر و اجماع سے ٹکرائے تو وہ بدعت ضلالہ ہے اور ہر وہ اچھی نئی چیز جو مذکورہ امور میں سے کسی سے نہ ٹکرائے، وہ غیر مذموم (اچھی) ہے۔

ابن قیم نے اعلام الموقعین جلد ۲ ص ۲۱۷ میں بھی امام شافعی سے اس تعریف کو نقل کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ بدعت کی تعریف جو مولوی وحید الزمان نے لکھی ہے صحیح ہے اگر مدعیان بالحدیث اس تعریف کو مانتے ہوئے، ان امور کو جو قرآن وسنت، آثار صحابہ اور اجماع کے خلاف نہیں، بدعت نہ کہیں تو امید ہے کہ کئی جھگڑے ختم ہو جائیں اور اتفاق کی صورت پیدا ہو جائے۔

چوتھا قول

مولوی وحید الزمان کا قول ہے کہ متاخرین میں سے ہمارے بعض بھائی شرک کے امر میں بہت تشدد ہیں۔ انہوں نے اسلام کے دائرہ کو تنگ کر دیا ہے۔ امور مکروہہ یا حرمہ کو شرک کہہ دیتے ہیں۔

ہدیۃ المہدی ص ۲ کی عبارت ملاحظہ فرمائیے۔

شداد بعض اخواننا من المتأخرین فی امر الشریک و ضیق دائرۃ
الاسلام وجعل الامر المکروهۃ او المحرمۃ شرکاً فان کان عرضہ
من هذا الشریک العجلی اعنی الشریک الاصغر سد الذرائع
فاللہ یغفر لہ ویعفو عنہ والا ہو غالی ومتشدد فی الدین۔

متأخرین میں سے ہمارے بعض بھائی شرک کے معاملہ میں بہت متشدد ہیں
اور انہوں نے اسلام کا دائرہ تنگ کر رکھا ہے وہ امر مکرمہ یا محرمہ کو شرک کہہ دیتے
ہیں اگر ان کی مراد شرک علی یا شرک اصغر ہو یا سد الذرائع لکھا ہو تو اللہ معاف کرے
ورنہ وہ غالی اور متشدد فی الدین ہیں۔

اس کے منہ میں لکھا ہے کہ وہ بعض تشددی شیخ عبدالوہاب نجدی، اس کا بیٹا
محمد اور اس کا فرزند عبداللہ ہے۔ تقویۃ الایمان میں مولوی اسماعیل نے اکثر امور میں
اس کا اتباع کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ تقویۃ الایمان میں نجدیوں کا اتباع ہے اور نجدی غالی متشدد فی الدین
ہیں پس اگر موجودہ مدعیان عمل بالحدیث اس قول پر چڑھیں اور مسلمانوں کو مشرک نہ
بنائیں تو آج ہی تنازعات ختم ہو جائیں۔

اقوال نجدیہ اور مولوی وحید الزمان

مولوی وحید الزمان اقوال نجدیہ لکھ کر ان کا تشدد ظاہر کرتے ہیں۔ کاش آج
کل کے مدعیان عمل بالحدیث اسے پڑھ کر غور کریں اور تشدد کو ترک کر دیں تو اتحاد
بین المسلمین کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔

قول نجدی

نجدی کہتا ہے کہ مشکلات میں اعانت اور حاجات کا پورا کرنا اگرچہ اللہ کی

قدرت سے ہے اور اس کے اذن اور امر و رضا پر ہے۔ انبیاء و اولیاء کی شان
سے نہیں۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے وہ مشرک ہے۔

قول وحید الزمان

وحید الزمان کہتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں۔ کیونکہ اللہ کے امر و قضا و ارادہ
سے فرشتے لوگوں کی اعانت کرتے ہیں۔ اپنے اختیار اور قدرت سے نہیں پس
اگر کوئی شخص کہے۔

یا روح القدس اعنی یا امر اللہ یا انصر فی باذن اللہ۔

اے روح الامین اللہ کے اذن سے میری مدد کر۔

تو کیا وہ شخص مشرک ہو جائے گا؟

اسی طرح اگر کہے۔

یا ملئکۃ اللہ یا عباد اللہ اعینونی یا امر اللہ

اے اللہ کے فرشتے یا اللہ کے بندو! اللہ کے امر سے میری مدد کرو۔

یا یوں کہے۔

اے میکائیل میری کھیتی میں باذن اللہ بارش ڈال۔

تو وہ کس طرح مشرک ہو جائے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وایدناہ بروح القدس۔ (منہج ہدیۃ المہدی ص ۲)

پھر مولوی وحید الزمان لکھتے ہیں کہ:-

لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعُدوان

وقال اللہ تعالیٰ:

ان استنصروا کو فی الدین فعلیکوا النصر۔

وقال تعالیٰ:

یبددکم ربکم بنجمۃ الالف من الملئکۃ مسومین۔

اور ذوالقرنین نے فرمایا۔

اعینونی بقوة۔

اور حدیث ابدال میں ہے۔

الابدال فی امتی ثلاثون، جلا بھو تقوم الاض و بھو تھطرون
و بھو تنصرون۔

میری امت میں تیس ابدال ہیں جن کی برکت سے زمین قائم ہے۔ انہی کی
برکت سے بارش ہوتی ہے اور انہی کی برکت سے تم لوگ مدد کیے جاتے ہو۔
اور حدیث حسان میں ہے۔

اللہو ایذاہ بدوح القدس

اے اللہ روح القدس کے ساتھ اس کی مدد کر۔

پس مولوی وحید الزمان کے اس تبصرہ سے معلوم ہوا کہ بندگان خدا اور پاکان
امت اللہ کی رضا سے مشکلات میں اعانت کرتے اور حاجات کو پورا کرتے ہیں
کاش آج کل کے مدعیان عمل بالحدیث اپنے جلیل القدر عالم کے تبصرہ پر غور کریں
اور بات بات پر مسلمانوں کو مشرک بنانا چھوڑ دیں۔

قول نجدی

نجدی کتنا ہے کہ جب لوگ انبیاء و صلحاء کی قبروں کو لوسہ دینا شروع کر دیں
یا ہاتھ لگائیں یا ان کے گرد طواف کریں تو وہ قبریں، بتوں کے حکم میں ہو جاتی ہیں۔
ان قبروں کا گردینا اور ان کی اہانت واجب ہے، نجدی نے رسول کریم کے اس
قول سے تمسک پکڑا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے۔

اللہم لا تجعل قبری و تنایعبد

قول وحید الزمان

وحید الزمان کتنا ہے کہ انبیاء و صلحاء کی قبور کی تعظیم ہماری شریعت نے باقی
رکھی ہے، ان کی تحقیر جائز نہیں۔ الیتمہ لوگوں کو ان امور سے بھوکرتے ہیں منکر

دیا جائے۔ جس طرح کوئی شخص کعبہ شریف، حجر اسود یا صفاموہ کی عبادت شروع
کر دے تو کیا کعبہ شریف کا گردینا اور اس کی اہانت درست ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ حضور
علیہ السلام کی دعا کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کی عبادت سے حضور کی قبر مبارک بت
بن جائے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر کو مثل بت نہ بنائے کہ لوگ
اس کی پوجا شروع کر دیں۔

قول نجدی

نجدی کتنا ہے کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تعظیم کرے
اور اس طرح کھڑا ہو جس طرح نمازیں دایاں ہاتھ یا بئیں ہاتھ پر رکھ کر کھڑا ہوتا ہے
اور آپ سے شفاعت طلب کرے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔

قول وحید الزمان

وحید الزمان کتنا ہے کہ یہ وہ غلو ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ امام ذہبی، مکی
ماوردی اور ابن ہمام وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ آداب زیارت میں سے ہے۔
کہ ایسے کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی قبر پر آئے، کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھائے۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے گمان کیا کہ
آپ نے نماز شروع کر دی۔

اگر قبر پر قیام مشرک ہوتا تو سجدہ بطریق اولیٰ اشک ہوتا حالانکہ حضرت معاذ
نے جب حضور کو سجدہ کیا تو آپ نے ان کو تجدد ایمان کا حکم نہیں دیا بلکہ صرف بتی
پر کفایت فرمائی۔ واللہ اعلم (ہدیت المہدی ص ۳)

تعارف

علامہ ابن قیم بلند پایہ محدث گذرے ہیں اس زمانہ کے اہل حدیث بھی ان کو بلند پایہ محدث تسلیم کرتے ہیں، علامہ ابن قیم نے اپنی تصنیفات میں کئی ایسی باتیں لکھی ہیں جو موجودہ دور کے اہل حدیثوں کے خلاف ہیں۔ اس مضمون میں علامہ ابن قیم کے چند اقوال پیش کیے جا رہے ہیں۔

جو بات موجودہ دور کے اہل حدیثوں کے خلاف ہو، خواہ وہ کسی محدث کا قول کیوں نہ ہو، جھڑپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے مقلد تو نہیں، ہم مانتے ہیں کہ اب ابن قیم کے مقلد نہیں لیکن اتنا تو بتاؤ کہ وہ تم سے زیادہ حدیث کا واقف تھا یا نہیں؟ ایک شخص جو تم سے زیادہ حدیث کا واقف ہے اور محدث دوراں ہے وہ اگر کوئی بات انصاف سے کہہ دے تو تمہیں مان لینے میں کیوں تاثر ہے۔ آئندہ سطور میں ابن قیم کے چند اقوال درج کیے جا رہے ہیں۔ موجودہ دور کے اہل حدیثوں میں سے کوئی سلیم الفطرت اگر ایک محدث کے اقوال پر یقین کر لے تو میری محنت رائگاں نہ جائے گی۔

فقیر البوسیف محمد شریف غفرلہ

»————«

ابن قیم
کے
چند اقوال

پہلا قول

زاو المعاد جلد اول مطبوعہ مصر ۱۳۵۲ھ کے ۹۹ میں فرماتے ہیں۔

فاداجہر بہ الامام احیاناً لیلعلو المامومین فلا یاس یدالک

فقداجہر عمر بالافتتاح لیلعلو المامومین وجہر ابن عباس

بقراءة الفاتحة فی صلوة الجنائز انہا سنة ومن هذا ایضا

جہر الامام بالتامین۔

اگر امام دعائے قنوت اور پچھلے تہنکے مقتدیوں کو سکھائے تو کوئی ڈر نہیں
بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقتدیوں کی تعلیم کے واسطے دعائے افتتاح (یعنی
سبحانک اللہ و بجمہدک) اور پچھلی تہنکے مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ سورہ فاتحہ میں
کی نمازیں سورہ فاتحہ اور پچھلی تہنکے مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ سورہ فاتحہ میں
سنت ہے اور امام کا اور پچھلی آئین کتنا بھی اسی قبیل سے ہے (یعنی یہ بھی تعلیم کی
غرض سے تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ الفضائل کے بعد جو سکتے ہیں اس میں آئین
کسی جاتی ہے)

ابن تیم رحمہ اللہ نے امام کا آئین بالجہر تعلیم پر عمل کیا ہے جس طرح ثناء کا اور پچھلی
پڑھنا حضرت عمر سے ثابت ہے اور یہی صحیح ہے اس کے متعلق ایک حدیث
بھی آئی ہے جس میں ایک صحابی آئین بالجہر کی وجہ بیان کرتا ہے۔ ما اسماہ الا یعلمنا
یعنی آپ کی آئین بالجہر تعلیم کے واسطے تھی۔

دوسرا قول

ابن تیم کے اس قول سے بھی معلوم ہوا کہ جنازہ میں جہر پڑھنا سنت نہیں۔ ابن
عباس نے جہر اس لیے پڑھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جنازہ میں الجہر پڑھنا سنت
ہے، (فرض نہیں) آج کل کے اہل حدیث کہلانے والے فرض کہتے ہیں حالانکہ

ابن تیم رحمہ اللہ کا شیخ ابن تیمیہ بھی فرضیت کا قائل نہیں۔
ابن تیم زوا المعاد جلد اول کے ضلک میں فرماتے ہیں۔
قال شیخنا لا یجب قراءة الفاتحة فی صلوة الجنائز بل ہی سنة۔
ہمارے شیخ نے فرمایا کہ قرأت فاتحہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔
میں کتابوں میں بھی یہ نیت دعا ہے نہ یہ نیت قرأت۔

تیسرا قول

اس زمانہ کے اہل حدیث کہلانے والے سفر میں دو نمازیں جمع کر لیتے ہیں۔
کبھی جمع تقدیم یعنی ظہر کے ساتھ ہی عصر یا مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لیتے ہیں اور
کبھی جمع تاخیر یعنی عصر کے وقت ظہر اور عشاء کے وقت مغرب پڑھ لیتے ہیں۔
لیکن ابن تیم زوا المعاد جلد ۲ ص ۱۹ میں لکھتے ہیں۔
قال ابو داؤد هذا حدیث منکر و لیس فی تقدیم الوقت بحديث
قائد۔

ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ حدیث (حدیث معاذ در بارہ جمع تقدیم) منکر ہے اور تقدیم
وقت میں کوئی حدیث قائم نہیں۔
پھر ص ۱۹ میں حاکم سے نقل کیا۔
کہ یہ حدیث موضع ہے۔

پھر ابن تیم نے یہی حدیث بروایت بن سعد عن ابی الزبیر نقل کی اور فرمایا۔
ہشام بن معاذ ضعیف ہے۔ اس کو امام احمد و ابن معین و ابو حاتم و ابو زرہ
و یحییٰ بن سعید نے ضعیف کہا۔ اور جمع تاخیر سے مراد جمع صوری ہے۔
پھر ابن تیم زوا المعاد جلد ۲ ص ۱۹ میں لکھتے ہیں۔
و لو یجی جمع التقدیو عنہ، فی سفر الا هذا
سفر میں جمع تقدیم کی ایک یہی روایت آئی ہے۔

جس کا ضعف ابن قیم نے ثابت کیا۔

چوتھا قول

زاو المعاد مطبوعہ مصر جلد اول ص ۱۱ میں :-
ابن قیم ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہماری ذات کے مساوی ہے حضور علیہ السلام کی انضیلت صرف امور خارجہ کی وجہ سے ہے، فرماتے ہیں۔

اما ابین بطلان اے یقتضی بان مکان البیت الحرام مساو لساائر الامکنة وذات الحجر الاسود مساو لساائر حجاره الامراض وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساو لذات غيره وانما التفضيل في ذلك بامور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها وهذا لا قایل واما لها من الجنایات التي جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها اليها وهي بريئة منها۔

و ما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول ابدا ولا بين ذات البار وذات النار ابدا والتفاوت البين بين الامكنة الشريفة واصدادها والذوات الفاضلة و اصدادها اعظم من هذا التفاوت بكثير جنين ذات موسى عليه السلام وفرعون من التفاوت اعظم مما بين المسك والوجع وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان اعظم من هذا التفاوت ايضا بكثير فكيف يجعل البقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والازكمار والدعوات۔ انتهى۔

میں اس بات کا بطلان کرتا ہوں کہ بیت اللہ دوسرے مکانوں کے مساوی ہے اور حجر اسود زمین کے دوسرے پتھروں کے برابر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دوسرے لوگوں کی ذات کے مساوی ہے۔ اور ان کی برتری ان امور کے باعث ہے جو ذات و صفات قائمہ سے خارج ہیں۔ ایسی باتیں متکلمین نے شریعت کے ذمہ لگائی ہیں حالانکہ شریعت اس سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کستوری کی ذات اور بول کی ذات کو برابر نہیں بنایا نہ پانی اور آگ کی ذات کو مساوی کیا۔ شریف مکانوں اور ان کی اصدا و اور ذات فاضلہ اور ان کی اصدا و میں جو فرق ہے۔ وہ اس فرق یعنی کستوری اور بول کے فرق سے نہایت ہی بڑا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات اور فرعون کی ذات میں جو فرق ہے، وہ کستوری اور گوہر کے فرق سے بہت فرق ہے۔ اسی طرح نفس کعبہ اور بادشاہ کے گھر میں جو فرق ہے وہ بھی اس فرق سے بہت اعظم ہے تو کس طرح دونوں جگہوں کو مساوی کہا جاتا ہے؛ اور باعتبار عبادات اور اذکار کے نفس کعبہ کو فضیلت دی جاتی ہے۔

پانچواں قول

اس زمانہ کے اہل حدیث کہلانے والے غائبانہ نماز جنازہ کا حکم دیتے ہیں۔ ابن قیم زاو المعاد ص ۱۵۵ جلد اول میں فرماتے ہیں۔

ولو يكن من هديه وسنة الصلوة على اميت غائب تقدمات خلق كثير من المسلمين وهو غيب ولو يصل عليه۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہ تھی کہ ہر غائب پر جنازہ کی نماز پڑھیں مگر مسلمان غائب فوت ہوئے مگر آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

یہی بات نجاشی کے غائبانہ جنازہ کی تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نجاشی کفار میں فوت ہوا۔ اس پر کسی نے جنازہ نہ پڑھا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اس

کا غائبانہ جنازہ پڑھا۔

چھٹا قول

آج کل کئی لوگ نعت خوانی کو اچھا نہیں سمجھتے۔

ابن قیم زاد المعاد جلد ۳ ص ۱۳ میں فرماتے ہیں۔

فلما دخل قال العباس یا رسول اللہ ائذن لی امتداحک

فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لا یفمنض اللہ

فاک فقال من قبلها طبت فی الاطلاق و فی الخ

جب حضور مدینہ میں داخل ہوئے تو حضرت عباس نے عرض کی مجھے اجازت

ہو تو آپ کی مدح کروں حضور نے فرمایا کہ خود تمہارے منہ کو سلامت رکھو تو

حضرت عباس نے حضور کے سامنے حضور کی نعت نظم میں پڑھی۔

فقہ اعظم حضرت مولانا ابویوسف محمد شریف محدث کوٹلوی کا خاص عطیہ

دافع ٹھہراہ

جس عورت کے ہاں مردہ بچے پیدا ہوتے ہوں یا کمزور ہو کر مرتے ہوں یا وقت سے پہلے حمل ساقط ہو جاتا ہو یا لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں اسے مرض ٹھہراہ ہے اسن مراد مرض کے ازالہ کے لیے حضرت فقہ اعظم گویاں اور تعویذات دیا کرتے تھے جسے ہزاروں عورتیں بامراد ہو گئیں۔ اطباء کا اور ڈاکٹروں نے تیسرے کیا ہے کہ اس مرض کیلئے

یہ روحانی علاج سو فیصد کامیاب ہے

الحمد للہ! یہ خاص عطیہ والد گرامی مجھے عطا فرما گئے ہیں ضرورت مند اصحاب مجھے

آٹھ ماہ کے لیے تعویذات اور گولیاں طلب فرمائیں!

نوٹ: یہ دوا حمل کے پہلے دوسرے یا پھر تیسرے ماہ تک شروع کر دینا لازم ہے۔ پھر بچہ پیدا ہونے تک دوائی جاری رکھی جاتی ہے۔ ترکیب استعمال ساتھ روانہ کی جائے گی!

ہر یہ محصول ایک سیت ۱۰۰/-

بچوں کے سوکڑے کا سو فیصدیہ روحانی علاج

شہینے

بچہ اگر سوکھ کر کانٹا بن چکا ہو اس میں خون یا کیتھیم کی کمی ہو تو اس کے لیے شہینی منگو کر قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ گلے میں ڈالنے کا ایک تعویذ اور ۴۱ عدد گولیاں ہیں ہر روز ایک گولی پیس کر دہی کے چمچ بھر پانی میں گھول کر پلائی جاتی ہے بچہ ہفتہ بھر میں ہی موٹا تازہ پہلوان نظر آتا ہے آزمائش شرط ہے۔

ہر یہ محصول ایک سیت ۲۰/- روپے

صاحبزادہ ابوالنور محمد بشیر
در بار شریفی کوٹلی لوہاراں
ضلع سیالکوٹ

مِنْ يَرْدُ إِلَهُ بِهِ خَيْرًا مِّمَّ فِقْهَةٍ فِي الدِّينِ

فَتْحُ الْفَقِيهِ

فقہ اعظم حضرت مولانا ابویوسف محمد شریف محدث کوٹلوی کی
تصنیف لطیف جس میں فقہ، ضرورت فقہ اور مسئلہ تقلید پر
بصیرت افروز مقالات ہیں۔ امام المسلمین حضرت امام ابوحنیفہ
پر حافظ ابوبکر بن ابی شیبہ کے اعتراضات کے جوابات ہیں۔
ہدایہ اور درمختار پر غیر مقلدین کے اعتراضات
کے جوابات اور آخر میں غیر مقلدین کی فقہ کے عجیب و غریب
مسائل درج ہیں۔

فقہ کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے ایک عظیم دستاویز عامۃ الاحناف
کے لیے ایک حسین تحفہ

ناشر: فرید بک سٹال ۳۸ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے جو ہر چیز کا روشن بیان ہے

سات ضخیم جلدوں میں شرح صحیح مسلم کی تکمیل اور عالمگیر مقبولیت اور شاندار پذیرائی کے بعد

شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی عثم فیوضہ
کی ایکٹ اور فکر انگیز اور علمی تصنیف قرآن مجید کی تفسیر نیام

تِبْيَانُ الْقُرْآنِ

چند خصوصیات :

قرآن مجید کا سلیس اور با محاورہ ترجمہ اور آسان اردو میں قرآن کریم کی تشریح،
احادیث، آثار اور اقوال تابعین پر مبنی قرآنی آیات کی تشریح،
قرآن پاک کی آیات سے رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت اور آپ کی خصوصیات کا استنباط،
عقائد اسلام میں عقائد اہلسنت کی حقانیت اور فقہی مذاہب میں فقہ حنفی کی ترجیح،
مفسرین کی چودہ سو سال کا وشوں کا حاصل، مجاہدین کی آراء پر نقد و تبصرہ اور تصوف کی چاشنی،
مشکلات اعراب قرآن کا حل، عصری مسائل پر تحقیقانہ اباحت اور مذاہب باطلہ کا مہذب رد،
یہ ایک ایسی تفسیر ہوگی جس کی مدتوں سے اہل ذوق کو تلاش اور پیاس تھی جسکی ضرورت اہمیت اور فادیت صدیوں تک باقی
رہے گی۔

پیشکش
فرید بک سٹال

۳۸- اردو بازار، لاہور